

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Departamento de Sociología IV
(Métodos de la Investigación y Teoría de la Comunicación)

**DISCURSO PÚBLICO DE ORGANIZACIONES
HOMOSEXUALES EN CHILE : CONSTRUCCIÓN
IDENTITARIA Y PROCESO DE EXPRESIÓN**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR**

Gonzalo Berrueta Murúa

Bajo la dirección de los doctores
José Luis Piñuel Raigada
Dolores Cáceres Zapatero

Madrid, 2012

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

**DISCURSO PÚBLICO DE ORGANIZACIONES
HOMOSEXUALES EN CHILE:
CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA Y PROCESO DE
EXPRESIÓN**

por

Gonzalo Berrueta Murúa

Tesis propuesta con el fin de
obtener el grado de

Doctor en Comunicación

Abril 2012

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Ciencias de La Información

**DISCURSO PÚBLICO DE ORGANIZACIONES
HOMOSEXUALES EN CHILE:
CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA Y PROCESO DE
EXPRESIÓN**

por

Gonzalo Berrueta Murúa

Aprobado por:

Director de Tesis

José Luis Piñuel Raigada

Catedrático

Departamento

Sociología IV, Sección Comunicación

Profesora Titular

Dolores Cáceres Zapatero

Departamento

Sociología IV, Sección Comunicación

Concedo permiso para el uso de esta tesis, reservando asimismo mis derechos de autor. Referencias bibliográficas serán anotadas, sin embargo, el texto extraído de este documento me deberá ser apropiadamente acreditado en cualquier material escrito o publicado.

Gonzalo Berrueta Murúa

Abril 2012

RECONOCIMIENTOS

Al entregar este trabajo quiero agradecer especialmente al Dr. José Luis Piñuel R., mi maestro, quien me acompañó durante todo este proceso. Sin su preocupación constante y permanente motivación no habría sido posible para mí terminar esta tarea.

A mi compatriota, ex alumno y también doctorando en comunicación, Juan Carlos Aguila C., por darme siempre ánimos y ayudarme con los trámites que desde la distancia me era imposible realizar.

Al Dr. Miguel Angel Sobrino por su enorme apoyo.

A mi colega y amiga, la profesora Angélica Vásquez, por su paciencia para leer y comentar mi trabajo y por obligarme a mantener los pies sobre la tierra.

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	9
II.	PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.....	15
III.	OBJETIVOS.....	17
	3.1 Objetivo General.....	17
	3.2 Objetivos específicos.....	17
IV.	MARCO TEÓRICO.....	19
	4.1 Expresión discursiva e identidad.....	19
	4.1.1 Texto y discurso.....	19
	4.1.2 Actos de habla.....	29
	4.1.3 Recontextualización.....	33
	4.2. Identidad.....	37
	4.2.1 Construcción de la identidad social.....	42
	4.2.2 Identidad desde la exclusión.....	54
	4.2.3 Identidad sexual/identidad de género.....	58
	4.2.4 Identidad homosexual.....	63
	4.3 Los movimientos sociales.....	66
	4.3.1 Los “nuevos movimientos sociales”.....	70
	4.3.2 Discurso público de los nuevos movimientos sociales	76
	4.3.3 El tema de la visibilidad.....	89
	4.4 La identidad homosexual y los nuevos movimientos sociales.....	97
	4.4.1 Reapropiación de la expresión.....	99
	4.4.2 La estigmatización.....	100
	4.4.3 Autodiferencia/heterodiferencia.....	110

V. ANTECEDENTES.....	115
5.1 La Homosexualidad en Chile.....	115
5.2 El SIDA como elemento iluminador.....	129
5.3 La paradoja de publicitar lo privado.....	132
5.4 Un problema de todos.....	134
5.5 Dictadura/homosexualidad.....	135
5.6 Un Nuevo discurso sobre la homosexualidad.....	138
5.7 Asumir la homosexualidad en Chile.....	140
5.8 Nuevas categorías.....	141
5.9 La homosexualidad como tema político.....	143
5.10 La crisis de las propuestas.....	145
5.11 Expresar públicamente la (homo)sexualidad.....	149
5.12 Homosexualidad y clandestinidad.....	155
 VI. METODOLOGÍA.....	 161
6.1 Tipo de investigación.....	162
6.2 Diseño.....	164
6.3 Muestra.....	164
6.4 Unidad de análisis.....	167
6.5 Estrategia de recolección de datos.....	167
6.6 Estrategia de análisis de datos.....	168
6.7 Proceso de construcción categorial.....	175
6.7.1 Categorización.....	177
6.8 Validación de la investigación.....	185
 VII. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	 185
 VIII. CONCLUSIONES.....	 221
 IX. COMENTARIOS FINALES.....	 225

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	239
---	------------

XI.ANEXOS.....	251
-----------------------	------------

I. INTRODUCCIÓN

Es posible explicar la relación entre discurso e identidad partiendo por asumir que la identidad de los sujetos no se encuentra predeterminada esencialmente por una condición biológica ni psicológica sino que tiene que ver con una elaboración conjunta de cada sociedad en particular a lo largo de su historia. Esta elaboración incorpora aspectos que tienen que ver con normas y reglas sociales, con el lenguaje, el control social y con las relaciones de poder (Iñiguez, 2001).

Quienes se han dedicado a distinguir entre la construcción de una identidad individual y una identidad social concluyen que se trata de procesos entrelazados (Iñiguez, 2001). Para Tajfel (1981), parte del autoconcepto que tiene un individuo estaría compuesto por su conocimiento de pertenecer a ciertos grupos sociales y por la valoración que le da a esa pertenencia.

Para Goffman (2003) la identidad es el resultado de un conjunto de interacciones en que el sujeto elabora mecanismos de adaptación a las exigencias normativas que impone el contexto social.

Esta relación entre sujeto y contexto social, según Larraín (2001), le quita cualquier dimensión ontológica al concepto de identidad, en cuanto este tiene relación con la forma en que los individuos y grupos se definen a sí mismos al relacionarse con ciertas características.

Iñiguez (2001) afirma que la dicotomía individual/social se ve diluida por el papel que juega el lenguaje en el proceso de construcción de la identidad. El lenguaje permite crear los significados que definen “los espacios de legitimidad y de posibilidad de la propia experiencia del ser y el existir” (Iñiguez, 2001: 10).

Para van Dijk (1999) el lenguaje tiene un rol fundamental en la construcción de las identidades, noción que es compartida en general por los demás autores, en cuanto la identidad es entendida tanto como una experiencia personal como un constructo social, una representación mental. Durante su experiencia vital el sujeto modela sus experiencias sociales en su relación con el grupo, incluyendo las representaciones de la interacción social y las interpretaciones del discurso.

Al analizar la relación entre discurso e identidad podemos asociar el concepto de “formación discursiva” de Foucault (1983), en cuanto un conjunto de relaciones que funcionan como reglas, prescribiendo que ha de ponerse en relación en una práctica discursiva para que se utilice un

enunciado u otro, una u otra estrategia y se haga referencia a uno u otro objeto. En cuanto prácticas sociales, el discurso foucaultiano es más que un conjunto de signos o elementos significantes que representan la realidad y se constituyen en prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan.

Desde una perspectiva lingüística, Lozano, Peña-Marín y Abril (1999) el sujeto se construye en el discurso mismo, de manera tal que es simultáneamente productor y producto del discurso. Distinguen, en cualquier caso, entre el sujeto como realidad empírica y el sujeto como construcción teórica, dentro del marco de la lingüística: el sujeto de la enunciación.

Para efectos de nuestro estudio, el papel del lenguaje como constructor de realidades y sus posibilidades de dar lugar a mecanismos de construcción identitaria, encuentra su origen en el planteamiento de Austin (1982) y su concepto de “performativo”, que define al lenguaje no sólo en su capacidad de representar la realidad, sino de producirla. Esta noción es desarrollada por Judith Butler como cimiento de la teoría queer.

Desde su análisis del lenguaje del odio, Butler(2002) nos presenta el tema del lenguaje y la identidad desde la situación que genera el insulto

en cuanto enunciación. En este punto es donde encontramos nuestro referente para reconocer el valor de la relación entre la producción discursiva y la construcción identitaria en grupos minorizados, como el caso que nos ocupa en esta tesis. Para Butler, las posibilidades mismas de “existir” se establecen según la ubicación que se tenga en las relaciones que establece la enunciación: sujeto u objeto de un enunciado. Se existe no sólo en virtud de ser reconocido y referenciable, sino porque se es “reconocible”. Para la autora, los términos que dan lugar al conocimiento son los efectos e instrumentos de rituales sociales que, a menudo desde la violencia y la exclusión, deciden la identidad de los sujetos. Así, la posibilidad de construir un nuevo sujeto llevaría consigo una delimitación entre lo discursivo-normativo y lo extradiscursivo, en donde se ubicaría el nuevo constructo. De esta manera, la referencia a ese objeto extradiscursivo estaría demarcando la construcción de un nuevo discurso que se vería delimitado por el mismo discurso del que pretende liberarse, con lo que se reforzaría el carácter normativo de este último.

En cualquier caso, el carácter performativo del nuevo enunciado abre la posibilidad al excluido de encontrarse a sí mismo en un nuevo discurso, que lo constituye en un nuevo sujeto, en cuanto no forma parte del discurso normativo.

Butler reconoce que el valor performativo que le aporta la repetición ritual al enunciado excluyente e injurioso (iterabilidad, para la autora), no lo incluye en un ámbito espacial ni temporal específico, por lo que queda abierta la posibilidad de sea apropiado y recontextualizado por el sujeto excluido, quien puede no solamente verse representado en el nuevo discurso, sino creado por él.

Córdoba García afirma que la injuria puede ser usada en un contexto intencional distinto, que subvierta la cadena de transferencia autoritaria que da lugar a que el sujeto al que interpela es excluido, produciendo de esta forma efectos de construcción y afirmación identitaria que modifica definitivamente su significado, “de ser la marca que define un espacio no habitable pasa a ser un signo de identificación colectiva, de afirmación comunitaria y de construcción de prácticas relativamente autónoma (Córdoba García, 2003:93). Se desplaza de este modo la fuerza de la autoridad y se transfiere la legitimidad de la nominación desde la instancia normativa (discurso normativo) hacia los sujetos excluidos del mismo.

En este trabajo describimos y explicamos estos mecanismos presentes en la producción discursiva de organizaciones homosexuales en Chile en la primera década del siglo XXI. Entendemos que estas organizaciones son expresión de un nuevo tipo de movimiento social en que poblaciones

excluidas se presentan asociados a un importante proceso de construcción identitaria (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994) y que sienten que no tienen cabida en los cauces convencionales para la participación en la vida pública.

Según Melucci (1994), existe en estas poblaciones una estrecha relación entre la percepción de su propia situación como un conflicto y la producción de comunicación, dado que en los sistemas sociales como el nuestro, a través de la comunicación, se construyen dimensiones cruciales de la vida diaria, la satisfacción de las necesidades y la formación de la identidad social e individual. Los conflictos tienden a expresarse en la producción de recursos de información y comunicación, procesos que son regulados desde un sistema de control social que abarca dimensiones de la vida como el cuerpo, la sexualidad, las relaciones afectivas y otras tradicionalmente circunscritas al ámbito privado, al mismo tiempo que incluye al espacio de lo subjetivo, como los procesos cognitivos y emocionales, las motivaciones y deseos.

Es en relación con esos ámbitos que se desarrolla la acción colectiva de estos nuevos movimientos sociales, que se plantean la búsqueda de nuevos espacios para construir su identidad. Para Melucci, el potencial de la acción colectiva ya no está exclusivamente basado en recursos materiales o en ciertas formas de organización, sino que

progresivamente se ha ido ubicando en la capacidad de producir información.

II. PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Estudiar este fenómeno exige plantearse la importancia que la producción de comunicación y la expresión discursiva adquiere en un nuevo movimiento social, así como las formas que adquiere en cuanto estrategia de acción colectiva. Otras experiencias, ampliamente estudiadas, como la de las mujeres en el movimiento feminista o la de pueblos originarios, como los mapuche en Chile, permiten orientar este estudio, para llegar a un planteamiento de investigación que puede ser expresado en el siguiente problema de investigación:

Una población, en este caso la que llamamos “población homosexual” que ha vivido la invisibilidad respecto a su autoidentidad pero que ha sido personaje de un discurso social permanente que la visibiliza con una heteroidentidad, asume, la posibilidad de elaborar un discurso propio con el que busca construir una identidad definida por ella misma, dando lugar a su participación en un proceso de expresión discursiva que no sólo aporta una nueva visibilidad, sino que la constituye en un actor social nuevo. Este acto enunciativo adquiere carácter político, pues sólo con su realización se redefinen las

relaciones que esta población tiene con el resto de la sociedad y consigo mismo.

A partir del problema de investigación, surgen las siguientes preguntas:

¿Cómo se construye identidad en la expresión discursiva pública de organizaciones homosexuales en Chile?

¿Cuáles son los aspectos de construcción identitaria que se expresan en el discurso público homosexual?

III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Comprender los procesos de construcción identitaria y su relación con los procesos de expresión discursiva generados por organizaciones sociales en situación de exclusión, el caso de las organizaciones homosexuales en Chile.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar las representaciones identitarias contenidas en los discursos sobre homosexualidad y los homosexuales que elaboran organizaciones homosexuales en Chile.
- Describir el proceso de expresión discursiva que proponen las organizaciones homosexuales en Chile en los discursos que elaboran sobre la homosexualidad y los homosexuales.

- Establecer relaciones entre las representaciones identitarias y los procesos de expresión discursiva de las organizaciones homosexuales en Chile.

IV. MARCO TEÓRICO

4.1. EXPRESIÓN DISCURSIVA E IDENTIDAD

4.1.1 Texto y discurso

Al hacer una aproximación al concepto de discurso, tal como se asume en este trabajo, es conveniente comenzar por una distinción clarificadora, a partir de la comparación de los conceptos de “texto” y “discurso”.

El concepto "texto", inicialmente utilizado por los autores europeos para aludir a lo que hoy los analistas en general llaman discurso, ha ido cayendo en desuso. Eventualmente se lo utiliza en este ámbito ya sea como sinónimo de discurso o para enfatizar el carácter escrito de la interacción (van Dijk, 1980).

Discurso y texto aluden ambos a la unidad básica de la comunicación humana con un énfasis distinto asociado a la deriva etimológica de cada

una de estas expresiones en distintos contextos idiomáticos y disciplinarios.

La noción restringida de discurso puede ser definida como unidad básica de la comunicación humana verbal. El discurso sería, en este sentido, la forma parcial y contextualizada de la conducta general del habla (y la escritura). Supone, por lo tanto, el uso contextualizado y, por ende, estratégico de las formas lingüísticas, las cuales combinadas con el conocimiento del mundo ayudan a la adecuación del sujeto a su entorno social e, inversamente, a la adecuación del medio social por parte del sujeto hablante. Desde este punto de vista, el discurso, considerado como unidad semántico pragmática, es el producto verbal del desempeño de un sujeto hablante en la interacción social.

Esta noción de discurso hace énfasis en el carácter lineal y secuencial de la producción verbal oral o escrita. El discurso puede interrumpirse o tomar un curso equivocado, tiene un hilo conductor, se sigue como un camino, es recto o intrincado. El discurso es entonces un hecho que se construye secuencialmente poniendo los elementos nuevos a continuación de los recién dichos.

En su Tratado de Semiótica General (2000), Umberto Eco advierte sobre el carácter textual de los mensajes producidos en virtud de un código. “No estamos diciendo únicamente que un solo código pueda producir muchos

mensajes en sucesión, lo que es bastante obvio; ni que contenidos diferentes puedan ser transmitidos por el mismo significante, según el código usado, porque también esto es obvio; lo que estamos diciendo es que usualmente un solo significante transmite contenidos diferentes y relacionados entre sí y que, por tanto, lo que se llama 'mensaje' es, la mayoría de las veces, un texto cuyo contenido es un discurso a varios niveles" (Eco, 2000:97).

Para Ducrot y Schaeffer (1995) la noción de texto, ampliamente utilizada en el marco de la lingüística y de los estudios literarios, rara vez es definida de manera clara: algunos limitan su aplicación al discurso escrito, incluso a la obra literaria; otros ven en él un sinónimo de discurso; por último, algunos le dan una extensión trans-semiótica, al hablar de texto fílmico, texto musical, etc.

De acuerdo al uso extendido en pragmática textual, definiremos texto aquí como una cadena lingüística hablada o escrita que forma una unidad comunicacional, sin importar si se trata de una secuencia de frases, de una frase única o del fragmento de una frase. La noción de texto no se ubica entonces en sobre el mismo plano que la de frase (o de proposición, sintagma, etc.). Si bien las estructuras textuales son realizadas por entidades lingüísticas, éstas constituyen en último término entidades comunicacionales: "un texto no es una estructura sistemática inmanente

sino una unidad funcional de orden comunicacional” (H.F. Plett, 1975). En cuanto a la relación entre texto y discurso, ésta depende obviamente de la definición que demos a este último término. “Si se lo define como todo conjunto de enunciados de un enunciador caracterizado por una unidad global de tema (topic), diremos que puede, ya sea, coincidir con un texto (es el caso en la comunicación escrita donde la unidad comunicacional y la unidad temática por lo general coinciden), ya sea, componerse de varios textos (en una conversación hay interacción de dos o más discursos centrados sobre un tema global respectivo y, en general, compuestos cada uno por varios textos, ya que cada réplica del intercambio constituye una unidad comunicacional y, por ende, un texto específico)” (Ducrot y Schaeffer, 1995:594).

Para Bernárdez (1982), “texto” es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua.

Al analizar los conceptos próximos al de “texto”, Bernárdez aborda en primer lugar el de “discurso” al cual considera sinónimo del de texto y

preferido por las escuelas anglosajona y francesa. La definición que da de discurso la obtiene de Dubois (1973): “Unidad igual o superior a la oración, está formado por una sucesión de elementos con un principio y un final, que constituyen un mensaje” (Bernárdez, 1982:86).

En su libro “Texto y Contexto”, van Dijk tiende a definir el discurso como la realización de un texto: “Este término (texto) se usará aquí para designar el constructo teórico abstracto que suele llamarse discurso. Los enunciados a los que se puede asignar una estructura textual son, en consecuencia, discursos aceptables de la lengua.” (van Dijk, 1980:3).

De acuerdo con el diccionario de análisis del discurso de Charadeau y Maingueneau (2002) el discurso es concebido por Adam (Adam, 1999) como la puesta en contexto del texto (Charadeau y Maingueneau, 2002).

En “La noticia como discurso”, van Dijk (1990), restituye la equivalencia teórica entre texto y discurso, si bien reconoce que se puede asociar al texto a la estructura inmanente determinada por el funcionamiento del sistema y sus reglas, mientras que el discurso estaría asociado a la inserción de dicha estructura en el marco de contextos sociales capaces de modificar su sentido. “En el trabajo previo (...) propusimos distinguir sistemáticamente entre el texto como objeto formal y lo que realmente ocurre en el (los) discurso(s) (...). Aquí no deseamos realizar esta distinción, sino simplemente utilizar indistintamente el texto y el discurso.

No obstante, más adelante se da por entendido que el texto o el discurso puede tener propiedades generales, abstractas o libres del contexto, que pueden explicarse mediante cierto tipo de gramáticas del discurso y propiedades que varían a través de los diferentes contextos (las situaciones, los hablantes, etc.) en la misma cultura.” (van Dijk, 1990:45).

Una noción más amplia de discurso es posible, aunque se aleja de las concepciones semióticas, literarias y lingüísticas. Un buen ejemplo de esto es la noción de formación discursiva en Foucault y la noción de discurso utilizada para referirse a las constantes semánticas que se pueden encontrar en los discursos atribuidos a un mismo autor o tipo de autor individual o colectivo. No deja de ser interesante y teóricamente estimulante el hecho que existan niveles de organización del sentido que son ampliamente superiores al nivel discursivo. Y eso nos motiva a aproximarnos a esta forma de entender el discurso.

Para Foucault el discurso es una práctica y por lo mismo se pueden definir sus condiciones de producción. En “La arqueología del saber”, Foucault (1969) afirma:

“Se renunciará, pues a ver en el discurso un fenómeno de expresión, la traducción verbal de una síntesis efectuada por otra parte; se buscará en él más bien un campo de

regularidad para diversas posiciones de subjetividad. El discurso concebido así, no es la manifestación, majestuosamente desarrollada, de un sujeto que piensa, que conoce y que lo dice: es, por el contrario, un conjunto donde pueden determinarse la dispersión del sujeto y su discontinuidad consigo mismo. Es un espacio de exterioridad donde se despliega una red de ámbitos distintos” (Foucault, 1969: 90).

Para Foucault el discurso se articula a partir de un conjunto de relaciones concebidas como un contexto de producción al que denomina “formación discursiva”. Estas relaciones actúan como regulaciones del orden del discurso mediante la organización de estrategias, que facultan para la puesta en circulación de determinados enunciados en desmedro de otros, dando lugar a definiciones o caracterizaciones de un determinado objeto.

Foucault define una formación discursiva como un “...haz complejo de relaciones que funcionan como reglas: prescribe lo que ha de ponerse en relación, en una práctica discursiva, para que esta se refiera a tal o cual objeto, para que ponga en juego tal o cual enunciado, para que utilice tal o cual conjunto, para que organice tal o cual estrategia. Definir en su individualidad singular un sistema de formación es, pues, caracterizar un

discurso o un grupo de enunciados por la regularidad de la práctica” (Foucault, 1969:122).

Así, los discursos se constituyen en prácticas discursivas sometidas a reglas, conformadas a través de procesos históricos, que definen las condiciones que hacen posible cualquier enunciación. Los discursos son, por lo tanto, prácticas sociales.

En este sentido, los discursos son más que conjuntos de signos o elementos significantes que representan la realidad y se constituyen en prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan:

“Las positividades que yo he intentado establecer no deben pues ser comprendidas como un conjunto de determinaciones que se impusieran desde el exterior al pensamiento de los individuos o habitándolo en el interior y como por adelantado; constituyen más bien el conjunto de las condiciones según las cuales se ejerce una práctica, según las cuales esa práctica da lugar a unos enunciados parcial o totalmente nuevos. Según las cuales, en fin, puede ser modificada. Se trata menos de los límites puestos a la iniciativa de los sujetos que del campo en que se articula (sin constituir su centro), de las

reglas que emplea (sin que las haya inventado o formulado), de las relaciones que le sirven de soporte (sin que ella sea su resultado último ni su punto de convergencia). Se trata de hacer aparecer las prácticas discursivas en su complejidad y en su espesor; mostrar que hablar es hacer algo, algo distinto a expresar lo que se piensa, traducir lo que se sabe, distinto a poner a poner en juego las estructuras de una lengua; mostrar que agregar un enunciado a una serie preexistente de enunciados e hacer un gesto complicado y costoso, que implica unas condiciones (y no solamente una situación, un contexto, unos motivos) y que comporta unas reglas (diferente de las reglas lógicas y lingüísticas de construcción); mostrar que un cambio, en el orden del discurso no supone unas 'ideas nuevas', un poco de invención y de creatividad, una mentalidad distinta, sino unas transformaciones en una práctica, eventualmente en las que la avocindan y en su articulación común. Yo no he negado, lejos de eso, la posibilidad de cambiar el discurso: le he retirado el derecho exclusivo e instantáneo a la soberanía del sujeto" (Foucault, 1969: 350-51).

Desde una perspectiva lingüística, Lozano, Peña-Marín y Abril (1999), en “Análisis del Discurso”, el sujeto se construye en el discurso, de manera tal que es simultáneamente productor y producto del discurso, distinguiendo, eso sí, entre el sujeto en cuanto realidad empírica (el autor del texto, el emisor del discurso situado histórica y biográficamente) y el sujeto en cuanto “una construcción teórica dentro del cuadro de la lingüística...” (1999:89).

Los autores asumen una opción teórica y metodológica que reconoce a un “sujeto de la enunciación”, distinto al que efectivamente haya producido el texto. Sin embargo, este enfoque no se abstrae de las situaciones reales que hayan afectado a la producción del discurso, en cuanto expresión textual, sino que reconocen que aquello que aporta significado a un enunciado es la situación en la que se manifiesta:

“...de modo que para conocer el significado de un enunciado y saber además si ha de ser tomado como una orden, como una felicitación o como una sugerencia, se ha de insertar ese enunciado en su contexto, sin el cual no pasa de ser una entidad abstracta.” (Lozano, Peña-Marín y Abril, 1999:90).

Para los autores, el análisis del discurso se desarrolla principalmente a partir del estudio de la enunciación, comprendida como la puesta en discurso de la lengua por un sujeto, según el planteamiento de Benveniste, en que sistema y proceso son inseparables. Se entiende así a las emisiones lingüísticas en tanto que acciones, tal como lo plantea Benveniste:

“Cada enunciación es un acto que apunta a ligar el oyente al locutor por el nexo de algún sentimiento social o de otro género. Una vez más el lenguaje en esta función no se nos manifiesta como un instrumento de reflexión, sino como un modo de acción” (Benveniste, 1970:32).

4.1.2 Actos de habla

En el contexto teórico de este trabajo, la teoría de los actos de habla, planteada por J. L. Austin, adquiere especial importancia para reconocer los procesos de construcción identitaria a través de la expresión discursiva.

Austin (1982) plantea que lo fundamental en el proceso de significación es cómo se habla y entiende el “hablar” como una acción igual que cualquier otra y regulada igual que las demás acciones de un individuo. Esencialmente, el planteamiento de Austin se sintetiza en que cuando

estamos hablando, no estamos expresando un significado, sino que estamos haciendo una cosa.

Austin (1982) distingue entre dos tipos de expresiones. Las constatativas y las realizativas. Las primeras son las que describen el mundo y sus componentes y que pueden evaluarse en términos de verdad o falsedad.

Las expresiones realizativas, o realizativos, son expresiones que en condiciones apropiadas, al ser emitidas no son la mera enunciación o descripción de aquello que se hace, sino que realmente lo hacen, lo ejecutan o lo realizan. Un realizativo no es una mera declaración ni una simple emisión de un informe, acerca de algo, sino que es una expresión que hace algo en el decir, en ella se consuma una acción.

Así, las expresiones realizativas no están determinadas por los criterios de verdad o falsedad, pero, según Austin, al estar determinadas por ciertas condiciones de contexto, se puede evaluar su éxito o fracaso en la realización de lo que pretenden:

“Además de pronunciar las palabras correspondientes al realizativo, es menester, como regla general, que muchas otras cosas anden bien y salgan bien para poder decir que la acción ha sido ejecutada con éxito. Esperamos

descubrir cuáles son estas cosas examinando y clasificando tipos de casos en lo que algo sale mal y, como consecuencia de ello, el acto –asumir el cargo, apostar, legar, bautizar o lo que sea- es un fracaso o, por lo menos, lo es en cierta medida. Podemos decir entonces que la expresión lingüística no es en verdad falsa sino, en general, desafortunada. Por tal razón, llamaremos a la doctrina de las cosas que pueden andar mal y salir mal, en oportunidad de tales expresiones, la doctrina de los infortunios” (Austin, 1982: 55).

Para Austin, las expresiones realizativas pueden ser de distinto tipo: actoslocucionarios, actos ilocucionarios y actos perlocucionarios.

Un acto locucionario o locutivo es aquel que se realiza al decir algo, el acto físico de emitir un enunciado, que incluye el acto fónico: el acto de emitir ciertos sonidos; el acto fálico: el acto de emitir palabras en una secuencia gramatical estructurada, y el acto rético: el acto de emitir las secuencias gramaticales con un sentido determinado al emitir el sonido de las palabras.

El acto ilucionario o ilocutivo es el acto que se realiza al decir algo. Diferente de la simple realización del acto de expresarse, es ejecutar un

acto al decir algo. Implica cierta función comunicativa, como afirmar, prometer.

El acto perlocucionario o perlocutivo corresponde a la reacción, las consecuencias que genera aquello que he dicho. Se refiere al logro de ciertos efectos por el hecho de expresarse.

Austin así distingue los distintos actos:

“En primer lugar distinguimos un grupo de cosas que hacemos al decir algo. Las agrupamos expresando que realizamos un acto locucionario, acto que en forma aproximada equivale a expresar cierta oración con un cierto sentido o referencia, lo que a su vez aproximadamente equivale al “significado” en el sentido tradicional. En segundo lugar, dijimos que también realizamos actos ilocucionarios, tales como informar, ordenar, advertir, comprometerse, etc., esto es, actos que tienen una cierta fuerza (convencional). En tercer lugar, también realizamos actos perlocucionarios, los que producimos o logramos porque decimos algo, tales como convencer, persuadir, disuadir e incluso digamos, sorprender o confundir. Aquí tenemos tres sentidos o

dimensiones diferentes, si no más, de la expresión o uso de una oración o el uso del lenguaje (y. por cierto, también hay otras)". (Austin, 1982: 153).

De este modo, para Austin el habla en cuanto acción pone en práctica la idea, el lenguaje no es representativo de la realidad, sino que la produce (Iñiguez, 2001), lo que abre la posibilidad de concebir la expresión performativa y su ubicación en el contexto como un mecanismo lingüístico identitario (Butler, 2001; Córdoba García, 2003).

4.1.3 Recontextualización

En su análisis del lenguaje del odio, Butler (2001) aborda el tema del lenguaje y la identidad desde la situación que genera el insulto en cuanto enunciación, lo que nos recuerda a Benveniste, cuando afirma que la enunciación liga al oyente y el locutor por el nexo de algún sentimiento social o de otro género (Benveniste, 1970). La autora se pregunta de dónde surge la fuerza de este performativo (el insulto) y recoge la idea de Austin en cuanto a que los enunciados que hacen lo que dicen constituyen rituales y ceremoniales y, en la medida en que son repetidos en el tiempo presentan un campo de acción que no se limita al momento del enunciado mismo¹. Austin (1982) afirma que para conocer la fuerza de un enunciado, aquello que le da el carácter de performativo, es necesario antes ubicar el

¹Butler prefiere, en todo caso, aproximarse al concepto de "iterabilidad" de Derridá, en lugar del de "ritual", aproximándose así a una versión más bien estructural de la repetición.

enunciado en “una situación de habla total” (op. cit. pág. 35), lo cual, para Butler, resulta imposible pues en cuanto ritual, se desconoce la temporalidad lingüística de este y tampoco se puede definir plenamente su espacialidad. De ahí la fuerza del insulto como enunciado:

“Ser herido por el lenguaje es sufrir una pérdida de contexto, es decir, no saber dónde se está. Más aún, es posible que lo que resulte imprevisible en un acto de habla insultante sea aquello que constituye su agravio, el hecho mismo de dejar a la persona a la que se dirige fuera de control. La capacidad de circunscribir la situación de habla se pone en peligro en el momento mismo en que se emite la alocución insultante. Ser objeto de un enunciado insultante implica no sólo quedar abierto a un futuro desconocido, sino también no saber ni el tiempo ni el espacio del agravio, y estar desorientado con respecto a la posición de uno mismo como efecto de tal acto de habla” (Butler, 2001: 53).

Estas características del insulto, Butler las proyecta a otras formas de alocución en las que ésta recuerda y reproduce aquellas alocuciones previas, de las que ha surgido. De ahí que la misma “existencia” de un sujeto que es destinatario de una alocución lingüística va a depender no sólo del hecho de ser reconocido en este acto, sino en haberse convertido, previamente, en “reconocible”.

“Se llega a ‘existir’ en virtud de esta dependencia fundamental de la llamada del Otro. Uno ‘existe’ no sólo en virtud de ser reconocido, sino en un sentido anterior, porque es reconocible. Los términos que facilitan el conocimiento son ellos mismos convencionales, son los efectos y los instrumentos de un ritual social que decide, a menudo a través de la violencia y la exclusión, las condiciones lingüísticas de los sujetos aptos para la supervivencia” (Butler, 2001:68).

Desde la perspectiva de la teoría queer, Butler reconoce que la iterabilidad implica, al menos en el caso de la injuria, una contra-apropiación de la expresión ofensiva, en la medida en que la expresión ya no se encuentre en el contexto original en que fue enunciada, puesto que el “acto de habla”, afirma, tiene una temporalidad abierta:

“El intervalo entre las distintas ocurrencias de un enunciado no sólo hace posible la repetición y la resignificación del enunciado, sino que muestra cómo, con el tiempo, las palabras son capaces de desligarse del poder de herir y de recontextualizarse de formas más afirmativas” (op.cit. pág. 36).

Esta “recontextualización” del término ofensivo puede producir un efecto inverso al que originalmente tuvo cuando fue enunciado y “devuelto al hablante”, lo que alteraría los roles en las relaciones de enunciación.

4.2 Identidad

La identidad ha sido estudiada desde distintas disciplinas de las ciencias sociales, además de ser abordada como concepto también desde la filosofía, la lógica y las ciencias naturales. Desde el principio ontológico de “no contradicción” hasta la complejidad que adquiere al concebirla como una propiedad de los sujetos, el concepto asume distintas precisiones de significado cuando la aplicamos a los seres humanos y, particularmente, a la dimensión social de las personas.

Iñiguez (2001), en su artículo “Identidad, de lo personal a lo social. Un recorrido conceptual”, se plantea la identidad en dos sentidos. En primer lugar, como un dilema que en la dimensión experiencial de la persona es necesario considerarla en el contexto social de las relaciones con los demás que dan lugar tanto a la identificación como a las diferenciaciones con los demás: “similitud/distintividad, igualdad/diferenciación, continuidad/discontinuidad, uno/múltiple, he aquí algunos pares antitéticos que hemos de afrontar conceptualmente si queremos aportar alguna nueva

inteligibilidad a la experiencia identitaria de la persona desde un punto de vista psicosocial" (Iñiguez, 2001:2).

Otro aspecto de la identidad tiene relación con la asociación entre lo individual y la pluralidad del grupo o la comunidad. A la identidad personal, complementariamente se asocia la identidad social, que remite a la experiencia de los grupos, del "nosotros" y a los vínculos que establecen la formación de redes.

Para Iñiguez, la identidad, tanto individual como social, no se encuentra determinada por una realidad "natural", biológica o psicológica, sino que se relaciona con la elaboración conjunta de cada sociedad particular a lo largo de su historia, con "alguna cosa que tiene que ver con las reglas y normas sociales, con el lenguaje, con el control social, con las relaciones de poder..." (Iñiguez, 2001:2).

El autor realiza un recorrido por distintos enfoques que abordan el concepto de identidad, recogidos por la psicología social. Considera, para tal efecto, las orientaciones biologicistas, internalistas, fenomenológicas y las narrativas.

Desde la perspectiva biologicista, el cuerpo, en su naturaleza biológica, asume especial importancia en la explicación de la identidad, en la medida

en que toda experiencia psicológica tendría, desde este enfoque, su fundamento en la biología corporal. La experiencia individual de ser persona encontraría una relación causal con la genética, las neuronas y la bioquímica corporal, de modo que a través de los procesos de aprendizaje, se produciría también la socialización y adecuación a los parámetros particulares de cada grupo social.

Los máximos exponentes de este enfoque serían Eysek (1960) y Wilson (1975). El primero considera la determinación biológica del comportamiento personal y de estilos de comportamientos que definirían la identidad individual. El segundo, por su parte, plantea en su “sociobiología”, la determinación de la selección natural en las que posibilidades de una supervivencia exitosa, en la medida en que la estructura genética sea más adaptativa, afectando incluso a los comportamientos sociales.

Íñiguez destaca las críticas que han recibido ambos enfoques, tanto desde el ámbito científico como en quienes rechazan la posibilidad de fundamentar con ellos estructuras sociales discriminatorias. En su opinión, más allá de esta crítica, la falencia de este enfoque es la omisión de la capacidad simbólica de los seres humanos, que da lugar a que el lenguaje se constituya en la herramienta fundamental en la interpretación de nosotros mismos y de los demás. Afirma el autor:

“Aún en el supuesto de que se pudiera identificar una influencia importante de lo biológico en la constitución de la persona, parece claro que ésta está organizada por significados elaborados colectivamente y que son variables y contingentes en y con las diversas culturas y colectivos humanos” (Iñiguez, 2001: 4).

Las versiones internalistas ubican en un supuesto “interior” del individuo las causas de su comportamiento y experiencias subjetivas. El psicoanálisis encabeza esta propuesta, en la medida en que la identidad es vista como el resultado entre el conflicto permanente entre los impulsos propios de una estructura interior y las estrategias de defensa que los sujetos utilizan para atajarlos.

Si bien para Iñiguez, el psicoanálisis aporta una visión determinista del sujeto, rescata dos aspectos de interés. Uno, en su relación con el planteamiento marxista, cuando enfatiza la importancia del análisis de la conducta individual en el contexto de la historia social: “en este sentido, por ejemplo, el inconsciente ha podido ser visto como el poso de lo colectivo en la determinación del comportamiento individual y como algo no individual, sino compartido, que se va inscribiendo en todos y cada uno de los individuos” (Iñiguez, Ibid: 5).

Además, para el autor, el psicoanálisis, al introducir la historia de vida en la configuración de la personalidad, ha permitido incorporar la historicidad y la temporalidad en el estudio de la identidad, entendiendo esta, entonces, no como un estado o un producto, sino como un proceso.

4.2.1 Construcción de la identidad social

Desde la psicología social, una de las mayores aportaciones al estudio de la identidad social ha sido la de Tajfel (1981) con su Teoría de la Identidad Social (TIS) y las derivaciones que hace Turner (1987) con su Teoría de la Autocategorización del Yo (TAC).

Los conceptos fundamentales planteados por la TIS consideran que por muy compleja que sea la imagen que los sujetos tengan de sí mismos en relación con el mundo físico y social, muchos de los aspectos de esa imagen responden a su pertenencia a grupos o categorías sociales. Así, Tajfel propone que parte del autoconcepto del individuo estaría conformado por su identidad social, entendida por el autor como “el conocimiento de un individuo de que pertenece a ciertos grupos sociales, junto a la significación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha pertenencia (Tajfel, 1981:255).

Para el autor, el comportamiento social de un individuo varía a lo largo de un continuo que posee dos extremos: el intergrupar, en el cual el

comportamiento estaría afectado por su pertenencia a grupos o categorías sociales y el interpersonal, en el que su conducta estaría determinada por sus relaciones con otros individuos y su propia ideosincracia.

Por su parte, Turner (1987) postula un sistema de auto y heterocategorización, en que las personas representan a los grupos en términos de prototipos, los que serían elaborados por los miembros del grupo a partir de la caracterización de miembros ejemplares o representativos. Algunas de estas características serían preponderantes para la autopercepción del individuo y las similitudes que la persona considera que posee respecto a ellas (y por ende las diferencias que percibe respecto a otras personas no pertenecientes al grupo), generando un proceso de “despersonalización”. Cuando el individuo evalúa como preponderantes en él las características propias de su idiosincrasia que lo harían diferente a los miembros prototípicos del grupo, se produciría un proceso de “personalización”. Desde la Teoría de la Autocategorización del Yo, en el primer caso se estaría hablando de comportamiento vinculado a la identidad social y en el segundo, del vinculado a la identidad personal.

Iñiguez (2001) destaca en la propuesta de Tajfel el que además de considerar la conciencia que tienen las personas de su pertenencia a un grupo o categoría social, los individuos realizan una valoración de esa pertenencia. Una valoración positiva o negativa, daría lugar también a una

identidad social negativa o positiva. Como consecuencia, la pertenencia de un sujeto a un grupo y su permanencia en él dependerá de cuánto éste refuerce los aspectos positivos de su identidad.

Por otro lado, la “identidad social positiva depende de una comparación entre grupos, en la cual cada uno de los grupos intentará diferenciarse respecto a los demás y cada uno hacia el polo con valor positivo de la dimensión de comparación” (Iñiguez y Martínez, 1987: 7), dando lugar a la “competición social” a que se refiere Turner.

Pero Iñiguez enfatiza que más allá de estas valoraciones y cómo las personas ajustan sus conductas en relación con ellas, enfoques para reconocer la identidad social, como la TIS y la TAC, no hacen sino demostrarnos que la construcción de la identidad individual y de la identidad social constituyen procesos entrelazados.

Parafraseando a Mead, destaca como desde el interaccionismo simbólico la identidad/self no preexiste a las relaciones sociales sino que es contingente a ellas. Más aún, afirma, estaría constituida por las respuestas que las personas tienen respecto a nuestra conducta, así como los comportamientos que tenemos hacia nosotros y los demás (Iñiguez, 2001).

Refuerza este planteamiento considerando la propuesta de Goffman en que el “self” es el resultado de una negociación operada en un conjunto de interacciones y la experiencia de la identidad es el resultado también de la estructura social. Destaca Iñiguez que, en el modelo dramático goffmaniano, el escenario posible de la actuación del yo está influido por el contexto social: “el interés de este planteamiento es que abre también un campo de posibilidades de desencarnación de la concepción de identidad y del self, porque lo ve como múltiple y contingente: el/a actor tiene a su disposición distintas representaciones condicionadas a su vez por los distintos contextos sociales en los cuales debe actuarse, por las necesidades de negociación y definición conjunta de lo que está aconteciendo, por los marcos que se aplica, en definitiva, condiciones todas que no describen al actor como tal, sino al escenario que acoge el curso de la acción” (Iñiguez, 2001:8).

Iñiguez añade a lo anterior la idea de la constitución histórica y cultural del ser humano, de modo que la experiencia de nuestro propio yo es contingente a las condiciones históricas y sujeto a la variabilidad intercultural: “No hay, a pesar de la pregnancia de nuestra visión, una concepción fija e inmutable, ni pueden tampoco identificarse propiedades que trasciendan los contextos espaciales, temporales ni culturales. Nuestro yo no puede separarse de la sociedad particular que lo produjo ni de las circunstancias históricas que lo van delimitando. Nuestra identidad/self no

existe independientemente de la sociedad y la historia que lo construye” (Iñiguez, 2001:9).

Si los aspectos históricos y culturales son determinantes en la construcción de la identidad, la dicotomía individual/social, según Iñiguez, se ve diluida por el papel que juega el lenguaje en este proceso. Además de ser la principal propiedad de los seres humanos, el lenguaje permite la comunicación entre ellos y la creación de significados que “definen los espacios de legitimidad y de posibilidad de la propia experiencia del ser y el existir” (Ibid: 10), siendo además el vehículo con el que se transmiten todos los productos culturales elaborados socialmente. “sólo a través del lenguaje podemos entrar en contacto con la experiencia individual y/o social que llamamos identidad con la carga de ser nosotros y nosotras mismas como investigadores/as elementos idénticamente producidos” (Ibid:10).

La experiencia de la identidad estaría estrictamente relacionada con el lenguaje, en cuanto a la posibilidad de comunicabilidad que éste ofrece. Sólo en la medida en que decimos a otros y a nosotros mismos con palabras aquello que sentimos, no podemos tener una verdadera experiencia de identidad.

En la medida en que las operaciones de constitución de la identidad se hacen lingüísticamente y, por ende, simbólicamente, suponen

connotaciones y valoraciones que reflejan los procesos sociales que las generan.

“Así, del mismo modo que actuamos de acuerdo con lo que las personas o las cosas significan para nosotros/as, nuestra identidad se va conformando distintivamente de acuerdo con aquellos valores o creencias que vamos incorporando en nuestra definición. Es en este sentido que se afirma que somos y actuamos de acuerdo con aquello que narramos sobre nosotros mismos y eso más que de acuerdo con una hipotética determinación natural u objetiva (Iñiguez, 2001: 7).

Para Iñiguez, la narración que hacemos sobre nosotros mismos tiene un enorme poder, en cuanto modela nuestros sentimientos y nuestro actuar. Y escapar del lenguaje resulta imposible, pues constituye la realidad de la que formamos parte.

Desde este punto de vista, en ningún caso la identidad puede trascender el contexto histórico, cultural y social, al mismo tiempo que su análisis queda delimitado por su mismo contexto de producción. Citando a Pujal (1996), Iñiguez ejemplifica con el tema que nos orienta en este trabajo:

“La identidad ‘homosexual’, por ejemplo, está condicionada por la idea misma de homosexualidad la cual no tiene sentido más que en una sociedad en la que exista una clara separación entre masculino y femenino y un proyecto basado en la familia nuclear y tiene probablemente como función el mantenimiento de esas dos instituciones, la familia y el género” (Iñiguez, 2001:10).

Desde la teoría del discurso, van Dijk parece coincidir con algunos aspectos relacionados con la formación de la identidad ya mencionados.

En “Ideologías” (1999) van Dijk afirma que la identidad es a la vez personal y un constructo social, una representación mental. El mecanismo descrito por el autor consiste en que el sujeto, a través de su vida, se construye a sí mismo como miembro de varias categorías o grupos, en cuanto abstracciones generadas gradualmente a partir de la modelación de sus experiencias personales. Esos modelos incluyen habitualmente a las representaciones de la interacción social y a las interpretaciones del discurso, las experiencias y sus autorepresentaciones socialmente inferidas. Agrega van Dijk que “parte de nuestra autorepresentación se infiere de los modos en que los otros miembros del grupo, miembros de otros grupos”, nos ven, definen y tratan (van Dijk, 1999: 153).

Sugiere el autor que para un análisis de los procesos de identificación, es necesario distinguir entre identidad social o de grupo e identidad personal. Esta última adoptaría dos formas: 1) una representación mental de sí mismo personal, como un ser humano único con sus experiencias y biografías propias, como se lo representa en modelos mentales acumulados, y el autoconcepto abstracto derivado de esta representación, a menudo en la interacción con otros, y 2) una representación mental del sí mismo “social” como una colección de pertenencias a grupos y los procesos que están relacionados con tales representaciones de pertenencia. (van Dijk, 1999: 154).

Desde una perspectiva cualitativa, Larraín, en “Identidad Chilena” (2001) se aboca a analizar la dimensión social de la identidad, partiendo por definir identidad como “una cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de personas se ven íntimamente conectados” (Larraín, 2001: 23), en cuanto la identidad tendría relación con la forma en que individuos y grupos se definen a sí mismo al relacionarse con ciertas características, alejándose así de la dimensión ontológica del concepto.

Recoge el autor, de esta forma, las tradiciones sociológicas y de la psicología social que consideran que “las expectativas sociales de los otros juegan un rol fundamental en el proceso de identificación con algunas

cualidades” (Larraín, 2001: 24). Larraín considera crucial la percepción de un sujeto producido en interacción con una variedad de relaciones sociales.

Desde este enfoque, Larraín (2001) propone tres elementos constitutivos de la construcción de la identidad. En primer lugar, señala, la definición de sí mismos o la identificación con ciertas cualidades, se manifiesta en términos de ciertas categorías sociales compartidas destacando el papel de la cultura en la identidad de las personas:

“Al formar sus identidades personales, los individuos comparten ciertas lealtades grupales o características tales como religión, género, clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, que son culturalmente determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de identidad. En este sentido puede afirmarse que la cultura es uno de los determinantes de la identidad personal. Todas las identidades personales están enraizadas en contextos colectivos culturalmente determinados” (Larraín, 2001:26).

En segundo lugar estaría el elemento material, que incluye el cuerpo y otras posesiones que pueden aportar al individuo aspectos vitales para su autorreconocimiento:

“La idea es que al producir, poseer, adquirir o modelar cosas materiales, los seres humanos proyectan su sí mismo, sus propias cualidades en ellas, se ven a sí mismo en ellas y las ven de acuerdo a su propia imagen” (Larraín, 2001:26).

El mecanismo consistiría en que el acceso a ciertos bienes materiales puede generar en el individuo la sensación de pertenencia a un grupo representado por esos bienes y aportar reconocimiento, contribuyendo a modelar las identidades personales en la medida en que representa una identidad colectiva o cultural a la que se aspira.

Asumiendo el planteamiento del interaccionismo simbólico, Larraín considera un tercer elemento: el reconocimiento que hace el individuo de la existencia de “otros”, cuyas opiniones sobre él son internalizadas y contribuyen a constituir su identidad personal, pero además le permiten diferenciarse y adquirir su carácter distintivo y específico:

“El sujeto internaliza las expectativas o actitudes de los otros acerca de él o ella y estas expectativas de los otros se transforman en sus propias auto-expectativas. El sujeto se define en términos de cómo lo ven los

otros. Sin embargo sólo las evaluaciones de aquellos otros que son de algún modo significativos para el sujeto cuentan verdaderamente para la construcción y mantención de su autoimagen” (Larraín, 2001:28).

Este mecanismo intersubjetivo, al que se refiere Larraín, da lugar a procesos de autorreconocimiento, los que adquirirían tres formas para hacer posible la identidad: autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Sin embargo, el desarrollo de estas formas de relación con el sí mismo dependería, para cualquier individuo, del haber experimentado el reconocimiento de otros, a quienes también él reconoce.

El autor afirma que el respeto del sí mismo de una persona está directamente relacionado con que otros respeten su dignidad y sus derechos. Destaca el planeamiento de Honneth en cuanto a que la experiencia de la falta de respeto motiva en el sujeto la lucha por el reconocimiento y sería la fuente de las formas colectivas de resistencia y lucha social. Afirma Larraín:

“Las personas siempre están luchando por expandir el rango de sus derechos, por el reconocimiento de esferas mayores de autonomía y respeto. Esta es la base del desarrollo de la sociedad, un proceso continuo en que las formas de reconocimiento se van ampliando tanto a

nuevas formas de libertad como a nuevos grupos de personas. La identidad individual supone, por tanto, las expectativas grupales, pero no sólo en cuanto pasadas, sino también en cuanto a posibilidades futuras” (Larraín, 2001: 31).

Esta perspectiva permite comprender que la identidad no sólo se construye como una expresión del reconocimiento de los otros, sino también como el resultado de una lucha por ser reconocido por los otros, estableciéndose así un punto en que la identidad individual y la identidad colectiva se encuentran. Larraín señala que ambas identidades están interrelacionadas entre sí y que no puede haber identidades personales sin identidades colectivas y viceversa. Esto porque aunque el análisis permite diferenciarlas, las personas no pueden ser concebidas como entidades aisladas u opuestas al mundo social. “Las identidades personales son formadas por identidades colectivas culturalmente definidas, pero éstas no pueden existir separadamente de los individuo” (Larraín, 2001:34).

Al construir sus identidades personales, los sujetos comparten afiliaciones, características o lealtades grupales que están determinadas culturalmente, las que contribuyen a especificar el sentido de identidad, lo que permite a su vez, reconocer la existencia de identidades colectivas con las que los sujetos se relacionan. “De allí que una identidad colectiva sea el medio y el

resultado de las identidades individuales a las que recursivamente organiza” (Larraín, 2001: 35).

Entendida como artefacto cultural, la identidad colectiva correspondería a una “comunidad imaginada”, que correspondería a su vez a nociones como la nación. Pero este concepto de comunidad sería aplicable a otras identidades culturales como la sexualidad, la etnia, la clase social, el género, etc.

Compartiendo el componente socio-histórico, Larraín destaca que las identidades culturales no son estáticas, sino que han evolucionado históricamente, demandando distintos grados de compromiso en diferentes momentos. Así, la clase social, la nacionalidad y la sexualidad, participan en la construcción de identidades personales sólo a partir de la modernidad y es observable que las dos primeras han ido declinando con la globalización.

4.2.2 Identidad desde la exclusión

Desde la perspectiva del análisis de los llamados “nuevos movimientos sociales”, (nota al pie) categoría a la que, más adelante, intentaremos asociar al movimiento homosexual chileno, Johnston, Laraña y Gusfield (1994) consideran que la identidad colectiva es un aspecto central en la

formación de estos nuevos movimientos. Los autores señalan que las motivaciones que tienden a movilizar a quienes los integran se relacionan con cuestiones simbólicas y culturales que se asocian a sentimientos de pertenencia a un grupo social diferente, donde sus miembros pueden sentirse reforzados para desafiar los valores que prevalecen en la sociedad. Agregan que estos movimientos se forman a través de relaciones sociales que tienen por objetivo otorgar a sus miembros el poder de “llamarse a sí mismos” de la forma en que mejor les convenga (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994: 11).

Los autores distinguen tres dimensiones de la identidad al momento de interpretar la participación en los movimientos sociales: identidad individual, colectiva y pública.

La identidad individual estaría relacionada con los procesos psicosociales que cada sujeto, en su individualidad, vive como parte del desarrollo de su personalidad. Se funden en ella, además, aspectos vinculados al crecimiento biológico y al ejercicio de los roles consecuentes con las etapas en que culturalmente se divide este proceso. Así, aunque subjetiva, la construcción de la identidad individual corresponde también a los mecanismos que definen a la identidad como un aspecto de la personalidad humana socialmente constituido. Los autores comparten que la identidad “surge de la interacción con los demás puesto que la forma en que nos

vemos desempeñando distintos roles está decididamente influenciada por la forma en que pensamos que nos ven los otros, a través de unas actitudes que nos evalúan en ese desempeño” (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994:15). De esta forma, aunque parezca una paradoja, la identidad individual es esencialmente social.

El concepto de identidad colectiva, por su parte, hace referencia a la definición de pertenencia a un grupo. Está integrado por definiciones de situación compartidas por los miembros del grupo, a través de procesos de “negociación” y ajustes entre distintos elementos relacionados con los fines y medios de la acción colectiva y su relación con el entorno. Esto implica, además de un proceso de interacción y negociación, la definición de un conflicto, respecto a lo que los miembros del grupo construyen el concepto del “nosotros” que impulsa a los movimientos sociales. (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994: 17).

La identidad colectiva se relaciona con una constante interpretación de la interrelación entre la identidad individual y la colectiva del grupo, lo que puede hacer de ella un constructo cambiante en función de los objetivos del movimiento en distintas etapas de su evolución.

Así, compartir una identidad colectiva puede significar no sólo participar en la creación de un movimiento, sino someterse a las prescripciones

normativas que este implica y hacer (o no) ciertas cosas. Desde este punto de vista, hay una estrecha relación entre lo que se hace dentro del movimiento y lo que se es, todo esto, en cualquier caso, en virtud de las conveniencias superiores del grupo.

Esta visión de la identidad colectiva puede asemejarse bastante al planteamiento común de que el grupo se impone sobre el individuo, pero los autores relativizan esta posibilidad rescatando el enfoque influenciado por el interaccionismo simbólico que concibe a la identidad colectiva más bien como el resultado de una acción consciente y una autorreflexión individual que se da en el contexto de la interacción social y su expresión en la organización.

En cuanto a la identidad pública, el concepto abarca la influencia de personas ajenas a un movimiento social en la forma en que sus miembros se ven a sí mismos. “Tanto la identidad individual como la colectiva son afectadas por la interacción con personas que no participan en el movimiento y por definiciones que de él hacen organismos estatales, contramovimientos y, especialmente en las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación de masas” (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994: 21).

4.2.3 Identidad sexual/identidad de género

Desde una perspectiva histórica, Joan Scott (1986), afirma que en su acepción más reciente, el término “género” pareciera surgir de las feministas norteamericanas que insistían en la cualidad social de las diferencias basadas en el sexo, en rechazo al determinismo biológico que consideraban implícito en términos como “sexo” o “diferencia sexual”.

Esta apropiación del término, según Scott, partía de la idea que el conocimiento sobre las mujeres abriría un nuevo camino en el estudio de las relaciones entre sujetos del mismo sexo, proyectándolo como la base paradigmática para una nueva comprensión de la historia. Así, la propuesta de las feministas norteamericanas es una “nueva historia”, en que “género” comparte lugar como categoría fundamental con “raza” y “clase”, asumiendo un compromiso de estudio que incluía las circunstancias de los oprimidos y un análisis del significado y naturaleza de su opresión.

Más recientemente, señala Scott, “género” llega a convertirse en sinónimo de “mujeres”, al menos en lo que al ámbito de los estudios académicos respecta. “En esas ocasiones, el empleo de “género” trata de subrayar la seriedad académica de una obra, porque “género” suena más neutral y

objetivo que “mujeres. “Género” parece ajustarse a la terminología científica de las ciencias sociales y se desenmarca así de la (supuestamente estridente) política del feminismo”)(Scott, 1986: 6).

Pero en este caso, “género” como reemplazo de “mujeres” se usa también para sugerir que la información sobre las mujeres es necesariamente información sobre los hombres. Se considera que el mundo de las mujeres es el mismo que el de los hombres y se rechaza cualquier estudio como esferas separadas. Además, el término se utiliza para hacer referencia a las relaciones sociales entre sexos, el carácter absolutamente social de los roles de hombres y mujeres. “Es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres” (Scott, 1986: 7).

Scott aporta su propia definición de género, la que está constituida por dos partes: “El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral entre dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 1986: 23). Afirma que como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la diferencia de sexos, el género contiene cuatro elementos interrelacionados:

- símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples y a menudo contradictorios.
- Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos, en un intento de limitar y contener sus posibilidades metafóricas. Corresponden a doctrinas religiosas, científicas, educativas, legales y políticas que definen categóricamente los significados de varón y mujer, de masculino y femenino.
- Las relaciones económicas y políticas.
- Los procesos de construcción de la identidad subjetiva.

En cuanto a su participación en la definición de las relaciones de poder, Scott plantea que el género en sí mismo es una forma primaria de relaciones significantes de poder o el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. No es el único campo, pero la autora lo reconoce como una forma recurrente de facilitar el sentido del poder en las tradiciones judeo-cristiana e islámica.

“Establecidos como conjunto objetivo de referencias, los conceptos de género estructuran la percepción y la

organización, concreta y simbólica, de toda la vida social. Hasta el punto en que estas referencias establecen distribuciones de poder (control diferencial sobre los recursos materiales y simbólicos o acceso a los mismo), el género se implica en la concepción y construcción del propio poder” (Scott, 1986: 26).

Desde una perspectiva postestructuralista, Judith Butler (2001) enfrenta el tema del género y su relación con el sexo considerando que no tiene por qué haber ninguna vinculación entre sexo femenino y género femenino ni entre sexo masculino y género masculino, en cuanto se admita que el género es una construcción que no tiene nada que ver con la anatomía. La autora plantea que en cuanto se realiza esta asociación, el sexo debe considerarse una construcción, al igual que el género.

Para Butler el sujeto se construye social, cultural y lingüísticamente como individuo generizado, pero dado que no existe ninguna identidad previa a lo cultural, el género se expresa performativamente, es decir, existen expresiones de género y no una verdadera identidad de género.

Este enfoque resulta de especial interés para nuestro trabajo y profundizaremos más adelante en él. Por lo pronto es importante adelantar algunos aspectos del planteamiento de Butler:

- la femineidad o masculinidad no son más que una reiteración forzosa de una norma histórica, que establece relaciones de disciplina, regulación y castigo.
- El género, performativamente entendido, no responde a una esencia interna, sino a una construcción que se expresa en actos, una escenificación, que termina siendo considerada natural a través de varios mecanismos normativos, entre ellos, las normas gramaticales.
- Esta forma de naturalización del género priva de toda legitimidad a cualquier opción diferente de la normativa.
- Butler propone romper con el sistema binario de géneros, que da lugar a la noción de dependencia entre género y sexo en que el primero estaría determinado por el segundo. Lo excluido, lo “abyecto” estaría producido por esta relación binaria.

Finalmente, Butler considera que la identidad de un individuo está particularmente definida por la identidad de género. Esto implica dos cosas: que los sujetos se vuelven inteligibles en la medida en que adquieren un género ajustado a la normativa reconocible de género pero, por otro lado, en cuanto estas normativas deben ajustarse a las medidas de coherencia y

continuidad socialmente instituidas, la identidad misma de las personas termina siendo un efecto de las prácticas discursivas. Se espera que la coherencia y continuidad sea entre género y sexo, prácticas sexuales y deseos, pero si estos rasgos, como plantea Butler, no son naturales sino constructos socialmente normados, la consecuencia es que algunas identidades, como aquellas en que el género no es consecuencia del sexo, no se les reconozca su existencia.

4.2.4. Identidad homosexual

El sujeto homosexual constituye una categoría que desde la autorepresentación es tan dispersa que pareciera que responde inicialmente a distintas aproximaciones a diferentes atribuciones aportadas exógenamente.

Diríamos que la construcción de la identidad del sujeto homosexual pasa por variados momentos de identificación con representaciones propuestas desde la sociedad global y a veces nunca con la identificación con otros sujetos que se reconocen como homosexuales.

En el caso de la homosexualidad masculina, por ejemplo, la categoría de sujeto homosexual ha resultado tan inoperante para efectos de la intervención que organizaciones dedicadas a esta tarea la han reemplazado

por la de “hombres que tienen sexo con hombres” (CONASIDA, 2001). La cuestión es que a partir de la lectura analítica de este hecho existirían tantas homosexualidades como homosexuales.

Esta situación tiene su origen en la dicotomía del discurso tradicional “heterosexual versus homosexual”, que se presenta en un momento previo al asumir su autoidentidad, como un verdadero dilema. La clave de este dilema está en el poder que esta dicotomía posee por el carácter normativo que le confiere el discurso tradicional. Desde el plano psicosocial, se potencia esta expresión de poder normativa en la medida en que el sujeto homosexual ha sido educado como heterosexual y para “ejercer” como heterosexual, en el paradigma clásico que asocia la sexualidad a la reproducción y en donde el placer tiene un valor secundario. La figura de un sujeto que “renuncia” a su capacidad reproductiva es castigada socialmente no sólo por no asumir una responsabilidad reproductiva, sino por anteponer a ella una sexualidad que estaría basada exclusivamente en el placer.

Ambos conceptos, homosexual y heterosexual, fueron acuñados tardíamente, recién a fines del siglo XIX, siendo el primero en aparecer el de homosexual en torno a 1872, llegando a desplazar a otras expresiones que hacían referencia a la sexualidad entre hombres, como sodomita, invertido, uranista. Ocho años después aparece el término “heterosexual”.

Según Raquel Capurro (2005:2), “esta clasificación no es una mera regulación de los actos sexuales, como fueron las nominaciones anteriores, sino que pretende ser una clasificación de las personas –en términos de normalidad o anormalidad- según su comportamiento sexual”. Sería en este contexto en que el “hetero” deviene en la norma respecto al “homo”, generándose lo que Capurro denomina un apareamiento terminológico que alcanza un valor conceptual.

La autora se plantea si lo anterior tendría consecuencia con el hecho de que lo heterosexual surgió después que lo homosexual, en cuanto a términos que constituyen un par conceptual. La explicación se encontraría en que es la precedencia histórica del anormal lo que suscitó la intención normativa y lo normal sería el efecto de la ejecución de un proyecto normativo.

Para Capurro, desde esta perspectiva “la heterosexualidad es el nombre dado a un cierto artificio en la relación hombre-mujer, artificio que forma parte de un proyecto disciplinario de las sexualidades que lo precede y suscita” (Capurro, 2005: 3). Se trataría de un proyecto que tiene carácter social, en donde la heterosexualidad determina a la homosexualidad, aunque el término heterosexual surja posteriormente, pero que llega a funcionar como la norma explicitada. Capurro cita a Bersani (1999), quien va más allá de las relaciones normativas y afirma que la identidad

homosexual es en realidad una creación heterosexual, constituyendo un elemento importante en una estrategia más general de clasificaciones que procuran hacer más inteligible y por consecuencia, más susceptibles de manipulación, las actividades eróticas de los cuerpos humanos.

Capurro hace referencia a la obra de Richard Krafft-Ebing (1840-1902), profesor de psiquiatría vienés quien en 1886 publica *Psicopathia Sexualis* con la que se completa la construcción psiquiátrica del homosexual. Rescata la autora tres planteamientos de Krafft-Ebing que definen dos formas claramente diferenciadas de erotismo, una buena y normal, la otra mala y anormal:

“- Su definición del instinto sexual como un instinto “natural”, con una meta, la procreación, que le vale el nombre de “instinto de procreación”.

“-Su definición de la patología sexual: ‘Hay un fenómeno patológico cuando los órganos y funciones son dispares; el miembro viril está destinado a ser introducido en la vagina, si el acto no armoniza con esta conformación de las partes genitales surge allí disparidad que hace aparecer no solamente la anormalidad del caso sino su patología”.

“-Su lectura de la homosexualidad como “el estigma funcional de una degeneración”” (Capurro, 2005: 8).

En la práctica, es posible reconocer en este planteamiento de Krafft-Ebing, formulado a fines del siglo XIX una conceptualización que podría ser la base de la formulación del paradigma heterosexista aún vigente.

4.3 Los movimientos sociales

Garretón (1996) define en términos generales a los movimientos sociales como “una acción colectiva con alguna estabilidad en el tiempo y algún grado de organización, orientados hacia el cambio o la conservación de la sociedad o de alguna de sus esferas” (Garretón, 1996:1). En un análisis de los movimientos sociales y los procesos de democratización en América Latina, define a estos movimientos a través de una matriz sociopolítica que describe el modo en que se constituyen los actores sociales en una sociedad dada y el tipo de relaciones entre el estado y la sociedad. “Más específicamente, una MSP define las relaciones entre el Estado y sus diferentes dimensiones (unidad nacional, relaciones de dominación, agente de desarrollo e integración), el sistema de representación (instituciones, sistema de partidos) y la base cultural y socio-económica de los actores sociales (sociedad civil y economía) (Garretón, 1996:3).

La matriz sociopolítica clásica, para Garretón, es la que prevaleció en Latinoamérica desde la década de los treinta hasta principios de la década de los setenta, que caracteriza a la acción colectiva en torno a la fusión de cuatro procesos: desarrollo, modernización, autonomía nacional e integración social. La primera dimensión, se expresaba en un modelo de desarrollo con una base económica, en un modelo político que definía un “estado de compromiso, a menudo con fuertes tintes populistas. Las referencias culturales eran, por un lado el estado, la nación, el pueblo y una acción política con un sello revolucionario orientada a una cambio social y global radical.

El autor asocia a la existencia de esta matriz clásica la de un movimiento social central que define como el Movimiento Nacional Popular en que la acción colectiva era desarrollista, modernizadora, nacionalista y orientada hacia el cambio social, teniendo como principal referente el “pueblo”, identificado como el único sujeto de la historia, siendo el más paradigmático el movimiento obrero.

Esta matriz sociopolítica entra en crisis y se desarticula con la aparición de los regímenes militares de los años setenta, lo que va ligado a la imposición de una economía de mercado, apertura externa y disminución del papel del estado como agente económico. Esto genera un viraje desde el Movimiento Nacional Popular hacia el Movimiento Democrático, esto es, hacia un

movimiento social orientado no ya hacia un cambio social radical y global sino a un cambio de régimen político:

“Los gobiernos autoritarios se convierten en el principio más importante de oposición y el término del régimen y la instalación de la democracia llegan a ser la meta principal de la acción colectiva. Con este cambio, el MS gana entérminos instrumentales, pero se paga el precio de la subordinación de las demandas particulares a las metas políticas” (Garretón, 1996:6).

Garretón duda respecto a la forma que adquiriría una nueva matriz sociopolítica que describiría el movimiento social a partir de los procesos de transición democrática en América Latina, en la medida en que estos procesos se encuentran, al momento de sus reflexiones, incompletos. Sin embargo, adelanta que las transformaciones en la sociedad civil han dado lugar a nuevos tipos de demandas y principios de acción colectiva que no se incluían en la definición de los antiguos valores de igualdad, libertad e independencia nacional.

“Los nuevos temas referidos a la vida diaria, relaciones interpersonales, logro personal y de grupo, aspiración de dignidad y de reconocimiento social, sentido de

pertenencia e identidades sociales, se ubican más bien en la dimensión de felicidad o subjetivación y no pueden ser sustituidos por los viejos principios. Ya no pertenecen exclusivamente al reino de lo privado y ejercen sus demandas en la esfera pública. Por supuesto que esta nueva dimensión a su vez no reemplaza a las anteriores sino que agrega más diversidad y complejidad a la acción social” (Garretón, 1996:9).

4.3.1 Los “nuevos movimientos sociales”

Desde la perspectiva planteada anteriormente, que asocia movimiento social a una matriz sociopolítica clásica podría darse la discusión respecto a si el término “movimiento social” es aplicable a la acción colectiva de personas que reivindican expresiones de la vida privada. Como los homosexuales en Chile. En general, esta dificultad de conceptualizarlo nace de los supuestos según los cuales los movimientos responden a una ideología determinada o son grupos de interés racionalmente organizados (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994:6). Los llamados “nuevos movimientos sociales” rompen con ese planteamiento conceptual y asumen características que han obligado a los estudiosos a validar nuevos aspectos.

En primer lugar, rompiendo con la tradición marxista, lo más probable es que en estos nuevos movimientos su base social trascienda la estructura de clase, de modo que el origen social de quienes participan en ellos corresponda a otro tipo de status como la edad, el género, la orientación sexual, entre otros. (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994).

Para Johnston, Laraña y Gusfield, no es la ideología el elemento unificador de la acción colectiva de los nuevos movimientos sociales y se caracterizan por el pluralismo de ideas y valores manifestando una orientación pragmática que, para los autores, les otorga un importante significado político en las sociedades occidentales...”implican una “dinámica de democratización” de la vida cotidiana y la expansión de las dimensiones civiles de la sociedad frente al crecimiento de aquellas vinculadas al Estado” (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994: 7).

Citando a Melucci, los autores plantean un aspecto fundamental para comprender las dinámicas del movimiento homosexual: sus reivindicaciones y los factores de movilización tienden a centrarse en cuestiones de carácter cultural y simbólico relacionadas con problemas de identidad, en lugar de reivindicaciones asociadas a las relaciones económicas, que caracterizaron a los movimientos obreros. Agregan los autores: “Estos movimientos suelen presentarse asociados a una serie de creencias, símbolos, valores y significados colectivos que están

relacionados con sentimientos de pertenencia a un grupo diferenciado, con la imagen que sus miembros tienen de sí mismos y con nuevos significados que contribuyen a dar sentido a su vida cotidiana y se construyen de forma colectiva” (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994: 7).

Un aspecto particularmente relevante de esta descripción es el que estas identidades colectivas se construyen tanto en ámbitos públicos como privados y a menudo implican situaciones íntimas de la vida humana, como la sexualidad, la salud, la afectividad, entre otras. De esta forma, las expresiones individuales adquieren especial trascendencia como manifestación política del movimiento, incluso por sobre las expresiones grupales. Las esferas íntimas y colectivas, individuales y grupales se entremezclan, de la forma en que lo expresaron las feministas de los setentas con la frase “lo personal es político”.

Otra de las causas que podrían explicar esta característica de los nuevos movimientos sociales, sería el asumir que, dado que carecen de una clara base estructural e ideológica, “se convierten en fuente de las particulares definiciones que cada uno de sus miembros hace de sí mismo y su acción consiste en una compleja combinación de autoafirmaciones de identidades individuales y colectivas” (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994: 8).

A lo anterior, los autores añaden una característica de los nuevos movimientos sociales que pareciera corresponder claramente al movimiento homosexual: “la crisis de credibilidad de los cauces convencionales para la participación en la vida pública en las democracias occidentales” (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994: 9). Para una población invisibilizada, sin duda que estas vías de participación pueden no ser sentidas como las más efectivas, aunque en el caso de los homosexuales chilenos, en un momento histórico como la recuperación de la democracia después de casi dos décadas de dictadura militar, sí resulta estratégico incorporarse a ellas, aunque con el claro objetivo de alcanzar la visibilidad reclamada.

La recuperación de los cauces tradicionalmente democráticos de participación en Chile a principios de los noventa, motiva a sectores de la población caracterizados no sólo por su orientación sexual a integrarse a este “cambio” en las relaciones sociales, sino también a grupos identificados por su etnia, grupo étnico o actividad productiva que se organizan para presentar candidatos en distintos procesos de elección de representantes “políticos”. Sin embargo, no se trata de una tendencia permanente y, en el caso de los homosexuales, la orientación sexual no llega a constituirse en una forma establecida de buscar representación. Los mecanismos, más bien, se traducen en las posibilidades de acceso a instancias y personas relacionadas con el poder político.

Pero si la identidad ha reemplazado a la ideología en los nuevos movimientos sociales, los autores señalan que, al parecer, persiste un aspecto característico de los movimientos sociales tradicionales: la reivindicación. El percibir una situación como injusta es fundamental para que se active la acción colectiva y las propuestas de soluciones, lo que plantea una redefinición de las relaciones con el entorno en términos de conflicto. Los autores aclaran que esto no sólo se ha dado en los movimientos altamente ideologizados, como el movimiento obrero, basados en intereses económicos y de clase, sino también en otros, de carácter subjetivo, en donde lo central de la acción movilizadora son aspectos identitarios o de estatus.

Melucci (1994) establece una relación entre conflicto y comunicación que permite una aproximación a comprender la importancia que juega la producción de comunicación por parte de las organizaciones homosexuales chilenas, en la medida que se las entienda como parte de los nuevos movimientos sociales.

Afirma el autor que en los sistemas sociales complejos, a través de la comunicación, se construyen las dimensiones cruciales de la vida diaria, la satisfacción de las necesidades y la formación de la identidad social e individual. "Individuos y grupos reciben un volumen creciente de información con la que se autodefinen y construyen sus espacios de vida"

(Melucci 1994: 119). Los conflictos tienden a expresarse en la producción de recursos de información y comunicación, procesos que son regulados por un sistema amplio de control social que, actualmente, abarca dimensiones de la vida como el cuerpo, la sexualidad, las relaciones afectivas, entre otras que tradicionalmente se consideraban perteneciente al ámbito privado e incluye también al espacio de lo subjetivo, como los procesos cognitivos y emocionales, las motivaciones y los deseos.

Melucci hace una afirmación que permite centrar la atención en los procesos de producción de comunicación, en cuyo control buscan participar las organizaciones que participan de estos nuevos movimientos sociales: "es precisamente en relación con esos aspectos de la vida donde surgen las demandas de autonomía que impulsan la acción de individuos y grupos, donde estos plantean la búsqueda de identidad al transformarlos en espacios reapropiados donde se autorrealizan y construyen el significado de lo que son y de lo que hacen " (Melucci, 1994:120).

De esta forma, el conflicto en los nuevos movimientos sociales, entre ellos el movimiento homosexual y su expresión en Chile, contiene dilemas cruciales de una sociedad, como la injusticia, la carencia, la privación, a los que se unen otros, asociados a aspectos como la visibilidad, la identidad y la reducción de la incertidumbre que produce el exceso de información. El conflicto, entendido así, se plantea en un terreno nuevo, asociado a los

procesos de participación y apropiación de los recursos que sostienen a una sociedad altamente complejizada por la información. Para Melucci, el potencial de la acción colectiva ya no está exclusivamente basado en recursos materiales o en ciertas formas de organización, sino que progresivamente se ha ido ubicando en la capacidad de producir información.

4.3.2 Discurso público de los nuevos movimientos sociales

Retomando el planteamiento de Melucci, en cuanto al papel de la información en la definición de la acción colectiva de los nuevos movimientos sociales, es posible introducir ya el concepto de “discurso público”. Este hace referencia a los resultados de la producción discursiva por parte de grupos organizados cuando asumen su capacidad de producir información y expresar desde su participación en el espacio comunicativo, sus propuestas identitarias, la expresión de las reivindicaciones que, como población discriminada e invisibilizada ha vivido históricamente, explicitando de esta forma un conflicto que no sólo se manifiesta en el enfrentamiento de percepciones respecto a su identidad, sino que se representa especialmente en las oportunidades de acceso al espacio comunicacional y las relaciones de poder que esto implica en el ámbito social.

Para reconocer la categoría “discurso público“, es posible recurrir a la propuesta de Gerard Imbert (1984), cuando describe las competencias requeridas por los sujetos para realizarse en el discurso social instituyendo un espacio público, contribuyendo a la constitución de un discurso público “que define un espacio común a diferentes sujetos sociales, lugar de intercambio de los discursos y de la plasmación de la identidad” (Imbert, 1984:165). Este espacio, según Imbert, se escenifica a través de sus portavoces.

Para Imbert, la expresión más elaborada del discurso público son la prensa y el discurso político, criterio asumido en general por los estudios sobre discurso público, en cuanto allí se manifiesta un aspecto que caracteriza al sujeto que se realiza en el discurso social: la competencia emisiva (Imbert, 1984: 167).

Esta opción resulta consecuente si aceptamos que la prensa participa, en el decir de Imbert, en la instauración de un espacio público (Imbert, 1984: 168), entendido éste tanto en su dimensión simbólica “como figurativa: escenificación del debate mediante la “espectacularización” de la opinión pública” (Imbert, 1984:168).

Resulta necesario, en este momento, hacer la distinción entre dos conceptos que hasta aquí han sido utilizados casi en forma idéntica, pero

que representan situaciones distintas en el proceso de producción social de comunicación: producción discursiva y expresión discursiva.

Asociando los términos con la teoría de la producción social de comunicación (Martín Serrano, 1986), en donde se reconoce a la producción de comunicación como un proceso específico de producción de relatos sobre la realidad, en el contexto de un sistema de comunicación, correspondería entender la producción discursiva como el ejercicio de todos los roles, la utilización de todas las herramientas y la definición de todas las relaciones necesarias para producir comunicación de modo de asegurar el acceso a lo que aquí se ha llamado, en términos mucho más generales, el espacio comunicacional. Este proceso implica las acciones, entendidas como trabajo, que dan lugar a la relación de los relatos-productos y a las representaciones sobre la realidad propuestas en ellos. Este proceso de producción de comunicación se manifiesta en una constante interacción entre el sistema que produce los relatos, sistema público de comunicación, el sistema social y el sistema de referencia, dando lugar a su vez a un proceso más complejo, entendido como una mediación dialéctica entre el acontecer y el sistema cognitivo de los sujetos (Piñuel, 2006).

Desde esta perspectiva, la selección de las expresiones que hacen los actores que producen comunicación, entendida como un trabajo expresivo, es fundamental para la construcción de los relatos y la propuesta de

representaciones de la realidad, en la medida en que ellas contienen los datos de referencia que participarán, a su vez, en la construcción de las representaciones que se construirán en el sistema cognitivo de los sujetos.

Este enfoque de la producción social de comunicación considera este trabajo expresivo como parte del proceso general de producción de comunicación, sin embargo, es un proceso en sí mismo y es posible distinguirlo del resto de las acciones de producción comunicativa. La motivación, para diferenciarlo, responde sólo a la necesidad de reconocerlo como una de las etapas en que las opciones que asumen los actores que producen comunicación, no ya en cuanto tales, sino en cuanto actores sociales, es determinante. El uso de unas u otras expresiones es tan relevante como el acceso a unos u otros recursos y espacios de comunicación al momento de proponer representaciones de la realidad y es factible reconocer que quienes están legitimados como actores de la comunicación e incorporados a los medios de comunicación, tienen posibilidades de acceso a espacios comunicacionales mucho más amplios, poderosos e influyentes que grupos de la población, que, aunque organizados, no cuentan con la legitimidad social ni los recursos para acceder a ellos.

Lo anterior implica relaciones de poder, que se expresan, consecuentemente, en la interacción que se da en el sistema social. Los

miembros de la población minorizada no tienen el mismo acceso a los medios de comunicación que tienen otros actores sociales que disfrutan de reconocimiento social y que en ningún caso han sido invisibilizados, como las organizaciones políticas, culturales, étnicas o sindicales. Tampoco pueden las organizaciones sociales acceder a los recursos para constituir sus propios medios de comunicación, con las capacidades de producción que poseen los medios tradicionales. De este modo, tampoco pueden aspirar a llegar con sus mensajes a proporciones ni cercanas de público.

En lo que sí se encuentran estas organizaciones y los nuevos movimientos sociales en general, en cierta igualdad, es en la capacidad de realizar un trabajo expresivo, construir relatos y proponer representaciones que, aunque cuenten con una menor difusión a través de los medios de comunicación tradicionales, implican un empoderamiento de la capacidad enunciativa y de la posibilidad de ofrecer contenidos diferentes, acordes a los objetivos que se han planteado como movimiento.

El fácil acceso a la elaboración de sitios web, la producción de material informativo de entrega directa en lugares de encuentro homosexual y otros, como cartillas y folletos; la posibilidad de participar en seminarios y congresos promovidos por instancias académicas, culturales y gubernamentales que incluyen a la homosexualidad como tema en el debate sobre tolerancia, integración y no discriminación que se han

instituido en Chile como espacios de diálogo consecuentes con el contexto de retorno y desarrollo de la democracia, ofrecen a las organizaciones homosexuales chilenas un espacio comunicacional distinto a los medios de comunicación tradicionales, pero no menos importante si se analiza a las organizaciones homosexuales en el contexto de los nuevos movimientos sociales.

Reconsiderando una de las características de los nuevos movimientos sociales planteadas por Johnston, Laraña, Gusfield y Melucci (1994), en cuanto a que la propuesta de una identidad colectiva y otros aspectos simbólicos, constituye una base de acción tan importante como lo fue la ideología en los movimientos sociales centrados en las relaciones económicas, es posible entender que resulte no sólo necesario, por la carencia de recursos para acceder a un público mayoritario, sino estratégicamente pertinente, centrar los esfuerzos de producción comunicacional en acceder a un público que pertenece a la misma población que quienes ejercen como productores de estos relatos.

Así, el discurso endógeno, producido por quienes, de una forma u otra se definen como representantes de una población minorizada, tiene en su génesis la motivación de acceder en primer lugar a otros integrantes de esa población, aportando referencias, proponiendo representaciones y seleccionando expresiones, que contribuyan a este ejercicio identitario, sin

negar la posibilidad de que este discurso pueda llegar por los mismos medios a esa población o pueda ser recogido por los medios de comunicación tradicionales como un referente que merezca ser relatado por ellos².

El que no sean los medios de comunicación tradicionales el espacio en que se manifiesta originalmente la producción del discurso público homosexual nos lleva a reconsiderar la propuesta de Imbert, en cuanto a que una de las expresiones más elaborada del discurso público es la prensa. La otra expresión, el discurso político, constituye una categoría compleja de reconocer en un primer intento por asumir el discurso homosexual como discurso público. Sin embargo, es factible hacerlo desde la siguiente perspectiva, la expresión pública del espacio privado ha adquirido en otras circunstancias una connotación política, como lo plantea Matus (1993), lo personal es político, en el contexto de lo que considera el desafío cultural para el próximo milenio, respecto a la postergación del ejercicio ciudadano de las mujeres en Chile, consecuente con el proceso de recuperación democrática.

Es el mismo planteamiento que hacen, a fines de los noventa, organizaciones homosexuales como el Movimiento Unificado de Minorías

² En este sentido, es posible explicarse la opción por una intervención con estrategias “comunitarias”, como lo ha planteado la Corporación Chilena de Prevención del SIDA.

sexuales (MUMS) y que da pie a identificar la dimensión política en su discurso. Y esto no sólo en cuanto a la forma de su práctica discursiva, sino también a su contenido, donde se encuentra una referencia concreta al carácter político que esta práctica posee: “cuando hablamos de (crear) entornos positivos, se trata de un proceso evidentemente social y político. Estamos hablando de legitimar discursos, conductas y actitudes” (Muñoz, 1999:35). Así, el discurso homosexual se define como un discurso que integra la esfera política para crear climas y entornos favorables para los sujetos homosexuales, como estrategia que permita generar las condiciones para reaccionar ante la epidemia del SIDA.

Es innegable que un discurso endógeno, generado por una población invisibilizada, implica la aparición de una identidad y de un sujeto distinto a la heteroidentidad y ubicación en el espacio social que describe e impone el discurso exógeno. En este caso la apropiación de la capacidad enunciativa, por parte de grupos minorizados, genera textos, relatos que, en la medida en que acceden a la esfera pública, ubica en ella a una nueva categoría de sujeto.

Aun cuando ese acceso a la esfera pública esté limitado por la posibilidad de acceder a su vez a los recursos de producción de comunicación, y aunque sea un discurso “endógeno”, necesariamente se hace público al tratar una temática privada o “escondida” en un espacio comunicacional en

donde los receptores, no obstante, son parte de la misma población de donde surge, constituyen los “otros” a quienes va dirigidos, a unos otros que son “otros como yo”.

Pero esta subjetividad homosexual, en cuanto a nueva categoría discursiva, tiene un referente inevitable: el sujeto representado por el discurso global, por el discurso normativo en que el “homosexual” constituye la oposición a la norma heterosexual.

Butler (2002), en “Cuerpos que importan” afirma que el “sexo” es en sí misma una categoría que implica un “ideal regulatorio” que se materializa a través de “prácticas reguladoras” y que se manifiestan como un poder capaz de “producir” los cuerpos que controla. Esto significa que el “sexo,” en general, logra su materialización a través del tiempo y de la reiteración de estas normas. Estas normas actúan performativamente para materializar la diferencia sexual teniendo siempre como objetivo la consolidación del “imperativo heterosexual”.

De este modo, al plantearnos la posibilidad de que se construya una nueva categoría de sujeto-homosexual, en un discurso que llamamos endógeno, cabe preguntarse si no estamos estableciendo en realidad una delimitación entre lo discursivo-normativo y lo extradiscursivo, espacio este último en donde ubicaríamos a este “constructo”. De ser así, según Butler, la

referencia a ese objeto extradiscursivo estaría demarcando la construcción de un nuevo discurso, que se vería delimitado por el mismo discurso del que pretende liberarse, reforzándose de esta forma el carácter normativo de este último.

De acuerdo con Butler, un discurso homosexual, endógeno, que se opone al discurso global, estaría determinado por una operación de exclusión, en donde las posibilidades discursivas se encuentran en realidad en el “exterior constitutivo de las posiciones hegemónicas”. Es decir, la construcción discursiva de un nuevo sujeto homosexual, estaría determinada por las posibilidades a que da lugar el discurso dominante. La capacidad enunciativa, la performatividad de los homosexuales en Chile manifestada en la capacidad de elaborar su propio discurso, estaría constreñida, entonces por la norma heterosexista del discurso dominante. No nos encontraríamos, sino ante un discurso en permanente referencia al discurso normativo y la “performatividad homosexual” no sería otra cosa que la cita reiterada a ese discurso y la “reiteración forzada” de la norma.

La noción de performatividad de Butler permite distanciarnos del planteamiento ideal de Austin en cuanto a que la emisión expresiva implica en sí misma una acción (“expresión realizativa”) y nos permite aclarar nuestra afirmación respecto a que la producción de un discurso endógeno, por parte de la población homosexual, construye un nuevo sujeto social en

Chile. Para Butler, la dimensión performativa de una construcción como ésta es precisamente la reiteración regularizada y obligada de normas y no en cuanto a que corresponda a la repetición realizada por un sujeto sino que “es lo que habilita al sujeto y constituye la condición temporal del sujeto” (Butler, 2002:145).

Entendemos, entonces, que el discurso homosexual que surge en Chile construye a un sujeto en la medida en que este discurso tiene como referente el discurso exógeno, dominante, normativo que también incluye la figura de un sujeto homosexual, pero que procura construirlo redefiniendo el valor de la norma heterosexual o más bien, rechazándola abiertamente. Se podría plantear que el homosexual del discurso endógeno no se encuentra envuelto en el dilema heterosexual versus homosexual, no al menos en lo que respecta a la construcción de su identidad, aunque no niega esta disyuntiva, en lo que a sujeto que se ve constreñido por esta en su performance como sujeto social. Esto bien podría constituir una de las paradojas de este fenómeno sociocomunicativo.

El homosexual, al elaborar su propio discurso sobre sí mismo, asume y tiene como referente el discurso dominante, que se basa en la disyuntiva heterosexual-homosexual. En su condición de sujeto social la reconoce como un conflicto propio al plantearse como objetivo la reivindicación, la participación, la integración social. La construcción de esta autoidentidad,

sin embargo, reclama un nuevo régimen de visibilidad, asumiendo de partida que la oposición heterosexual-homosexual implica un mecanismo de invisibilización a través de la misma heteroidentidad que contiene el discurso dominante.

Integrado a un movimiento social, el homosexual puede identificarse con el personaje “homosexual” presentado en los relatos elaborados por sus pares y no requiere depender de las representaciones propuestas por el discurso de los no homosexuales. Esta identificación puede darse con mayor o menor profundidad dependiendo, en buena medida, de su autopercepción como miembro de un movimiento y de la participación más o menos activa en él. Pero lo importante de esta nueva situación, derivada de la producción de comunicación por parte de organizaciones homosexuales, es que el homosexual cuenta con un nuevo referente identitario, el discurso que surge desde la población a la que pertenece. Podrá sentir que comparte más o menos características con el resto de la población homosexual representada en este discurso pero no podrá negar, en la medida en que se reconozca en él, que “es” homosexual no ya porque le sea atribuida esa condición al poseer a las características que describe y representa el discurso exógeno, sino porque se visualiza a sí mismo en el discurso endógeno, elaborado por la misma población a la que pertenece.

Se plantearía así, la posibilidad de asumir lo que podría denominarse una “autoidentidad”, concepto que se relaciona con el de identidad colectiva descrito por Johnston, Laraña y Gusfield, que surgiría de un proceso de autoidentificación con la representación del sujeto homosexual propuesta por el discurso del movimiento homosexual.

Se entiende que este proceso no es el resultado mecánico de la producción discursiva del movimiento homosexual, sino de una toma de decisiones, más o menos conscientes, del sujeto homosexual, en cuanto se sienta apelado por este discurso. Lo innegable es, en todo caso, que el sujeto homosexual no necesita someterse solamente a los referentes identitarios de un discurso producido por quienes no son como él, sino que cuenta, además, con el recurso a referentes identitarios de un discurso elaborado por quienes si son como él. Esta posibilidad de asumir opciones lo empodera en cuanto a la definición de su identidad, que es posible distinguir como un proceso de autoidentificación respecto a lo que es posible llamar una autoidentidad.

Plantearnos el tema del proceso de autoidentificación de la población homosexual, a partir del estudio de la producción discursiva que realizan las organizaciones homosexuales en Chile, nos motiva a considerar la relación entre la puesta en práctica de una nueva relación enunciativa y el surgimiento de un nuevo sujeto social que participa de ella.

Los planteamientos de J.L. Austin y sus “actos de habla”, nos ofrecen una perspectiva teórica que refuerza esta última idea.

Tomando los conceptos fundamentales de Austin, y aproximándose, precisamente a la temática de la constitución del sujeto homosexual, a través de lo que denomina “posiciones sexuales” Judith Butler utiliza el término performatividad para referirse a una práctica mediante la cual el discurso produciría los efectos que nombra.

Desde este punto de vista, sería posible señalar que el “homosexual”, en cuanto a su autoidentidad y en cuanto a sujeto público, que accede incluso a la esfera política en Chile, es creado por el propio discurso que elaboran las organizaciones homosexuales desde la representatividad que puede atribuírseles.

4.3.3 El tema de la visibilidad

Considerando a Imbert, el sujeto emisor del discurso público, define su competencia como “la competencia modal expresada en la puesta en práctica de su capacidad para poder/querer/saber- decir”, competencias que, según Landowski (1993), definen los “regímenes de visibilidad” en que se plantea la cuestión de las relaciones entre lo “privado” y lo “público”. El discurso homosexual es un discurso público en la medida en que el sujeto

emisor, que lo produce, hace uso de su competencia para intervenir desde su propia pertenencia a la población homosexual en estos regímenes de visibilidad, integrándose, en términos de Landowski a la “dimensión escópica”, manipulando “dispositivos” que organizan las relaciones de visibilidad. El sujeto homosexual elabora un discurso para participar como un sujeto activo en la organización de las relaciones de visibilidad respecto de la homosexualidad y los homosexuales, lo que lo constituye en sujeto público que ejerce el derecho a la “performance oral” de Imbert y tiene legitimidad social.

La participación activa del sujeto homosexual en estas relaciones de visibilidad, a través de una participación también en los procesos de producción de comunicación y de interacción expresiva, implica una transformación en las relaciones tradicionales de enunciación, entendidas en su dimensión como relaciones de poder.

Se propone entonces un nuevo régimen de visibilidad, en el que el sujeto homosexual asume un “permitir ser visto” que se opone al “permitir ver” que el resto de la población exógena ha asumido históricamente. El sujeto homosexual, al asumir su capacidad enunciativa, elabora relatos en que enfatiza su querer ser visto, apelando en cualquier caso a la existencia de un discurso exógeno que incorpora el querer ver, en este caso, al homosexual.

Es decir, la sociedad global acepta ver al homosexual en un momento dado, a través de las distintas emisiones discursivas de este, luego cuando la sociedad global lo ve, el problema es el cómo lo ve, ¿según la subjetividad del que expone, o según la subjetividad de quien ve?, lo que si queda claro es que no se evidencia un fenómeno de construcción intersubjetiva, con acuerdo entre ambas subjetividades, por cuanto el fenómeno se encuentra mediatizado o, más aún, definido por las relaciones de poder que impone una verdad, o un paradigma el correspondiente a la ideología dominante.

Sin embargo, el sujeto representado en ambos relatos es diferente. Esta diferencia, marcará la característica del discurso de las organizaciones homosexuales: el sujeto homosexual en los relatos que estas elaboran es diferente al que el resto de la sociedad permite ver y quiere ver. Por esto, el discurso público homosexual reconoce una visibilidad de la homosexualidad que se plantea en una interacción que puede ser representada en la siguiente pregunta ¿ve el que quiere ver lo que el sujeto visto desea que él vea? o “permitir verse” a través de su propio discurso y no solo “verse” en el discurso exógeno.

Esta pregunta, que pudiera parecer un trabalenguas, definirá las estrategias con las que las organizaciones homosexuales producirán su discurso. Se podría decir que, la respuesta que le dan las organizaciones es no, los que

quieren ver a los homosexuales (o aceptan verlos) no quieren verlos (no aceptan) sino en la forma en que el discurso tradicional los muestra. El discurso tradicional tiene la “garantía” de objetividad en la medida que se ha constituido con las expresiones y representaciones de quienes no son los personajes a quienes se hace referencia. Se invisibiliza así a un sujeto (homosexual) tanto en su propia realidad como en su capacidad enunciativa.

Al respecto, Landowski señala que el régimen de visibilidad de los actores sociales puede abordarse desde dos perspectivas. Una de ellas, “de carácter semántico, que consistiría en considerar las clases de funciones socialmente connotadas, en tal o cual universo cultural dado, como surgidas ya sea del régimen de la “no visibilidad”, la “intimidad”, la “*privacy*”, ligadas a lo secreto, o del dominio de la comunicación abierta y de la “publicidad”; la otra de carácter sintáctico, fundada sobre el análisis de la *relación de visibilidad* considerada en sí misma, independiente de los contenidos” (Landowski, 1993:117).

Al asumir el sujeto homosexual su competencia enunciativa requiere ponerla a prueba en el escenario iluminado. Pero no serán sólo los contenidos de su discurso y su recepción por el otro, lo que deba preocuparle, sino el establecer una “relación de visibilidad” que aporte las condiciones para que su mensaje sea comprendido. Esta relación de

visibilidad está dominada, primeramente, por circunstancias comunes que le ocupan a él y a su interlocutor, pero debe seguir perfeccionándola con sus propios recursos en la medida en que se desarrolla la interacción.

En cuanto la competencia enunciativa está directamente relacionada con las modalidades de visibilidad a que se enfrenta el sujeto homosexual, pone en juego también su capacidad para generar las modalidades de visibilidad que requiere para ser visto de la manera en que espera serlo. En términos de Landowsky (1993), debe aportar los dispositivos para la “capacitación de la mirada” del otro.

Es precisamente esta competencia la que según Gerard Imbert (1984), permite a los sujetos realizarse en el discurso social, instituyendo un espacio público, “espacio que se escenifica en la sociedad a través de sus portavoces” (Imbert, 1984:168). El sujeto así competente, agrega Imbert, contribuye a la constitución de un *discurso público* “que define un espacio común a diferentes sujetos sociales, espacio semiótico de la sociedad, lugar de intercambio de los discursos y de la plasmación de la identidad, mediante el cual los individuos manifiestan su adhesión formal a los sistemas de intercambio y su participación en los sistemas de valores” (Imbert, 1984:165).

Desde la perspectiva del sujeto emisor y, en particular del emisor manifiesto en la prensa y en el discurso político, Imbert define su competencia como la competencia modal expresada en la puesta en práctica de su capacidad para poder/querer/saber- decir. Aclara Imbert que se trata de una “Modalización mediatizada por otra instancia enunciativa (...) encarnada en la prensa por el editorialista cuyo *status* enunciativo oscila entre la transparencia (un comportamiento delocutivo: el texto habla por sí solo) y una enunciación marcada en la que interviene una instancia subjetiva (Imbert, 1984:165).

Así, según Imbert, un estudio de los discursos sociales, específicamente del discurso público, deberá “abarcara tanto la manifestación del sujeto como los procesos de mediatización (desembrague actancial y enunciativo) y manipulación” (Imbert, 1984:166).

Landowski (1993) agrega a las funciones del tipo “ver” versus “ser visto”, que definen a los sujetos que participan en la relación escópica, las de “hacer ver” versus “hacer ser visto”, las que, afirma, “pueden dar lugar a la instauración de instancias terceras –directores o, más generalmente, *sujetos operadores* en materia de “espectáculo” –que intervienen de modo relativamente autónomo en relación con los dos protagonistas de base” (Landowski, 1993: 120). El autor agrega que:

“todo “sujeto visto” es, si se puede decir, lógicamente responsable, si no de la manera en que es percibido, al menos del hecho mismo de que lo es, “¿acaso, en última instancia, el simple hecho de “existir” no equivale a plantearse, en el orden de la manifestación, como un *sujeto visible* y, por extensión, a ser su propio “escenógrafo”? Inversamente, incluso si la “evidencia” puede, como se dice, saltar a la vista de aquellos que no buscan ver, es necesario un mínimo de disponibilidad de la mirada, que alcanza, en realidad, para que se pueda definir a todo “sujeto del ver” no como un simple receptor, sino como un “captor de imágenes” que asume por su propia cuenta el rol de sujeto operador” (Landowski, 1993:120).

Esta circunstancia no es una condición sine qua non de los discursos surgidos de la producción de relatos, a propósito de ciertos sujetos que no participan en la oferta de representaciones sobre ellos mismos, en cuanto objetos referenciales. No podríamos afirmar que necesariamente siempre se esté dando un proceso de invisibilización. A menudo y por el contrario, esta situación puede favorecer al sujeto referido en la medida en que éste no tenga la posibilidad de ejercer su competencia enunciativa, ya sea porque efectivamente no la ha desarrollado o no cuenta con los recursos para hacer público su discurso. No es el caso, sin embargo, de la población

homosexual. Los sujetos que la constituyen tienen la competencia enunciativa para elaborar un discurso propio sobre ellos mismos y poseen los recursos para convertirlo en un discurso público en la medida en que logran constituir organizaciones y definir representantes.

Al parecer, lo que aquí ha estado en juego tiene que ver con una de las condiciones de visibilidad que señala Landowsky. El autor describe la presencia de un elemento “iluminador” que permita “verse” a quienes interactúan en una situación comunicacional, y que permita, en consecuencia, “ver” lo que los partícipes de esta interacción esperan que el otro vea:

“...para que una relación de “visibilidad” se establezca efectivamente entre dos instancias cualesquiera, deben unirse ciertas condiciones: será necesario, por ejemplo, una “fuente de luz” que “ilumine” el objeto a la mirada del observador”. (Landowski, 1993:119).

El autor acepta que esta función, en lugar de ser ejercida por una instancia autónoma, “el “mediador” considerado, que tiene como rol hacer posible la visión, en este caso, la “luz”, no es más que el delegado de uno u otro de los sujetos presentes. Es así como el observador será quien deba adoptar las condiciones para una “buena visibilidad” o, por el contrario, será el

sujeto observable el que deba procurar el dispositivo requerido para poder “hacerse ver” por el observador.

Landowsky (1993) considera que en la situación habitual de interacción comunicativa es el propio reconocimiento del “poder”, “querer”, “saber” lograr que el interlocutor vea lo que yo quiero que vea. Es decir, el autoreconocimiento de la competencia enunciativa y el reconocimiento de esta competencia en el otro.

4.4 La identidad homosexualidad y los nuevos movimientos sociales

Llevar la sexualidad al terreno de lo social, sacándola de los ámbitos de la biología y la psicología (o psiquiatría), ha sido el objetivo de buena parte de los estudios gay y lésbicos de los años setenta, reforzado por la teoría queer, de la que se considera a Butler una de sus creadoras (Córdoba García, 2003). Su destino ha sido, por lo tanto, siguiendo a Foucault, trasladar la discusión al terreno de lo político, al ámbito del poder. Por consiguiente, la discusión de la homosexualidad en el contexto de la dicotomía normal-anormal queda desplazada. “Implica sustituir la aspiración a la integración en el orden socio-sexual que acompaña a toda política de normalización, para reivindicar otro lugar de enunciación, otro discurso” (Córdoba García, 2003:91).

Desde esta perspectiva, lo que está en cuestionamiento son las tradicionales relaciones de autoridad respecto a quién tiene el derecho para ejercer la enunciación y quien posee, por consiguiente “el conocimiento”, y quien es el objeto de ese discurso, el que será “conocido” según la perspectiva de quien ejerza esta autoridad.

Este enfoque de las cosas, planteado fundamentalmente por la teoría queer, significa un buen enfrentamiento con el mito de la objetividad científica. Si el objeto que ha sido “conocido” se toma la palabra, se rompe

la noción de objeto como parte del exterior de quien tiene el poder de la enunciación. El discurso, entonces, se construye simultáneamente con el objeto, la enunciación performativa.

Todo acto performativo implica la reiteración, la referencia a un código reconocible (Austin, 1982), en un contexto determinado de relaciones enunciativas. Pero el performativo tiene una característica que comparte con todo signo o marca “la posibilidad de efectuar una ruptura con su contexto original de producción y de funcionar en contextos distintos, siendo de esta manera su significado no determinable a priori, pudiendo modificarse este último en cada uno de esos contextos” (Córdoba García, 2005: 92).

4.4.1 Reapropiación de la expresión

La identidad homosexual se ha ido constituyendo a través de la repetición, la reiteración de un discurso dominante, en cuanto las relaciones de enunciación se corresponden a relaciones de poder, en un contexto de relaciones sociales dadas, en las que los sujetos que han recibido esa identidad como atributo ocupan un lugar de sumisión. Sin embargo, este contexto puede transformarse con la reapropiación, por ejemplo, de las expresiones que refieren a este atributo. Si el sujeto que es apelado hace propias estas expresiones, como la injuria, por ejemplo y las asume como

autonominación, se produce un cambio de contexto y, por lo tanto una recontextualización y resignificación de la expresión y de su carácter performativo de producción de identidad.

Por ejemplo, el uso del insulto, la injuria como acto de interpelación es un proceso por el cual el sujeto homosexual es constituido como excluido, abyecto, como sujeto no legítimo en un orden o régimen (hetero)sexual. Al respecto, resulta aclaratoria la siguiente cita de Córdoba García:

“La enunciación injuriosa acumula el poder de la autoridad a través de la repetición o cita e un conjunto de prácticas autoritarias precedentes" (Butler, 1993: 58). Y a la vez, la injuria, en tanto que marca repetible, puede ser utilizada en un contexto intencional distinto que rompa o subvierta esa cadena de transferencia autoritaria por la cual el sujeto al que interpela es excluido, y produzca así efectos de construcción y afirmación identitaria por la cual su significado es modificado de forma radical: de ser la marca que define un espacio no habitable, pasa a ser un signo de identificación colectiva, de afirmación comunitaria y de construcción de prácticas relativamente autónomas. La fuerza de la autoridad es desplazada y la legitimidad de

la nominación transferida desde la instancia normativa del régimen sexual a los sujetos excluidos del mismo". (Cordoba García, 2003: 93).

4.4.2 La estigmatización

Los mecanismos de adaptación social del sujeto excluido como los que hemos llamado "apropiación de la expresión" y la "recontextualización" del agravio, nos parece que están claramente descritos en el análisis que Goffman (2003) hace del estigma.

El autor distingue entre una identidad social real y una identidad social virtual, par de categorías que corresponden a los atributos que de hecho le pertenecen al sujeto, en el primer caso y, en el segundo, al carácter que se le atribuye al sujeto, una imputación respecto a su esencia.

De esta segunda categoría, Goffman desprende el concepto de "estigma", que surge de un proceso de percepción de un atributo de un sujeto que, dejado en evidencia, lo vuelve distinto a los demás, al punto de poder convertirlo, para el observador, en alguien menos apetecible o incluso en una persona indeseable, débil o malvada.

“El término estigma será utilizado para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador” (Goffman, 2003: 13), que llega a adquirir un carácter esencial en la identidad del sujeto, dentro de un “lenguaje de relaciones”, en cuanto lo que estigmatiza a un sujeto puede confirmar la normalidad de otro. No es el atributo en sí el estigmatizador, sino su ubicación dentro de un sistema de relaciones. Concretamente, “un estigma es pues, realmente una clase especial de relaciones entre atributo y estereotipo (Goffman, 2003, 14). Aunque reflexionando, el autor reconoce la existencia de atributos que son comúnmente desacreditadores en casi toda nuestra sociedad.

Goffman se plantea que existen atributos que hacen per se desacreditable al sujeto, más allá de si se enfrenta a la situación de ser desacreditado. Esta diferenciación es de especial interés para nosotros, pues la clave para que una persona se encuentre o no en la condición de “desacreditable” responde a su capacidad de controlar la información sobre sí mismo y, por consiguiente, a su capacidad de manejar la visibilidad de su atributo. Así, el estigma responde a dos perspectivas: la que supone que la calidad de diferente del sujeto ya es conocida o es evidente para los demás y la que considera que no es conocida ni inmediatamente perceptible.

Goffman clasifica los estigmas en tres tipos:

“En primer lugar, las abominaciones del cuerpo –las distintas deformidades físicas-. Luego, los defectos del carácter del individuo que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas, deshonestidad. Todos ellos se infieren de conocidos informes sobre, por ejemplo, perturbaciones mentales, reclusiones, adicciones a las drogas, alcoholismo, homosexualidad, desempleo, intentos de suicidio y conductas políticas extremistas. Por último existen los estigmas tribales de la raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar por igual a todos los miembros de una familia” (Goffman, 2003:14).

Más allá de lo cuestionable de estos ejemplos, sobre todo los del segundo tipo de estigma, es importante considerar el que Goffman encuentra en los tres los mismos rasgos sociológicos, que nos describen la situación del estigmatizado: la presencia de un rasgo en particular determina que una persona que podía ser fácilmente aceptada socialmente, hace que nos alejemos de ella, en cuanto este rasgo se impone a nuestra atención y anula cualquier otro atributo que podría hacerla atractiva.

La tendencia de los “normales” es agregarle muchas más imperfecciones e incluso algunos atributos deseables “pero no deseados por el interesado, a menudo de índole sobrenatural, como, por ejemplo, el ‘sexto sentido’ o la percepción de la naturaleza interior de las cosas” (Goffman, 2003:16), como una forma de enfatizar su diferencia. Finalmente, el sujeto estigmatizado posee una condición que lo ubica fuera de un modelo de opinión para los demás y, a menudo, para sí mismo. “El problema del estigma no surge aquí sino tan sólo donde existe una expectativa difundida de que quienes pertenecen a una categoría dada deben no sólo apoyar una norma particular sino también llevarla a cabo” (Goffman, 2003:16).

La posibilidad de que el estigmatizado comparta las mismas expectativas de los normales puede generar en él la necesidad de reivindicar lo que considera su derecho a ser aceptado apelando a la “normalidad” de su atributo, en cuanto es parte esencial de su experiencia de vida. Asume que las demás personas no son capaces de valorar los aspectos no “contaminados” de su identidad social, tal como él lo había previsto pero, finalmente, asume el rechazo, rindiéndose ante la evidencia de que alguno de sus rasgos lo justifica.

Goffman analiza distintas posibles respuestas del estigmatizado a esta situación: el esfuerzo por corregir el rasgo que produce el rechazo, ya sea directa o indirectamente. Esto último correspondería al intento de

desarrollar actividades que, por su condición, se consideran inaccesibles para él (el minusválido que practica deportes de competición, por ejemplo). Otra respuesta es utilizar el estigma como una excusa para evadirse de responsabilidades y competencias que se esperan de él o pensar que las desgracias que ha sufrido son en realidad una bendición, que le han aportado un mayor y mejor conocimiento del mundo. Es frecuente también la tendencia a reevaluar las capacidades y limitaciones de los normales y sentirse capaz de contribuir al desarrollo en ellos de nuevos atributos.

De las respuestas que un estigmatizado puede tener al asumir el rasgo que justifica el rechazo, para nuestro trabajo resultan especialmente importantes las que Goffman identifica en la situación de interacción entre estigmatizados y normales. En particular, en la interacción con aquellos normales que están íntimamente informados sobre la situación de vida de los estigmatizados y simpatizan con ellos, gozando a veces de cierto grado de aceptación y pertenecía al grupo de los estigmatizados. Goffman describe el proceso de aceptación del normal por parte de los estigmatizados:

“La persona normal que se convertirá en sabia³ deberá pasar primero por una experiencia personal de

³ Goffman toma el término “sabio” del que habrían utilizado en un tiempo los homosexuales para referirse a las personas que simpatizaban con ellos.

arrepentimiento, de la cual existen numerosos testimonios literarios. Y después que el simpatizante normal se pone a disposición de los estigmatizados debe aguardar a que estos legalicen su condición de miembro aceptado. La persona no debe ofrecerse, tiene, también, que ser aceptada. A veces, por supuesto la iniciativa para dar el último paso parece tomarla el normal” (Goffman, 2003: 42).

A través de una experiencia personal, Goffman ejemplifica lo anterior con una situación en que quedan en evidencia dos procesos a que nos referimos en nuestro análisis del discurso homosexual desde la perspectiva queer y que son fundamentales en el sustento teórico de nuestro análisis: los que llamamos “apropiación de la expresión” y “el cambio de contexto”.

Relata el autor que en su adolescencia fue admitido por un grupo de muchachos negros aproximadamente de su misma edad, con quienes solía ir a pescar. En un principio, cuenta, utilizaban con cuidado el término negro. A medida que la relación se consolidaba empezaron a bromear entre ellos en su presencia y a llamarse unos a otros “nigger”⁴, palabra insultante para referirse a las personas de raza negra. La expresión sólo era usada por los

⁴ En la traducción al castellano de 1970 se utiliza el término “motudo” en reemplazo de “nigger”, expresión con un alto contenido despectivo e insultante.

muchachos negros para tratarse entre ellos mientras bromeaban y estaba excluida del trato en cualquier otra situación, es decir, podían apropiarse del insulto para utilizarla como expresión coloquial en circunstancias de estrictas características

Goffman describe una situación que dio lugar a un segundo paso en la interacción que consideramos como una verdadera subversión de las relaciones de poder a que dan lugar las relaciones de enunciación entre estigmatizados y normales, entre quienes se supone, deben ser objeto y sujeto de la expresión insultante:

“Un día, mientras estábamos nadando, uno de los muchachos me empujó con fingida violencia y entonces le dije: ‘así tratan los motudos’. ‘Bastardo’, me contestó con una gran sonrisa. A partir de entonces todos podíamos usar la palabra ‘motudo’, pero las viejas categorías habían cambiado totalmente. Jamás olvidaré, mientras viva, la sensación que experimenté en el estómago después de haber utilizado la palabra ‘motudo’ sin restricción alguna” (Goffman, 2003:42).

Goffman menciona distintos procedimientos por los cuales una persona estigmatizada puede enfrentar su supervivencia en el entorno social. Desde el encubrimiento absoluto de su vida privada, pasando por la selección de espacios reducidos en que se siente autorizada a expresarse, hasta la

disimulación del atributo estigmatizante al disfrazarlo de otra cosa. Especialmente importante para nuestro trabajo es el mecanismo por el cual el estigmatizado se atribuye y exhibe símbolos de un estatus socialmente aceptado, a los que Goffman llama “desidentificadores”, es decir, de signos que tienden a quebrar la imagen que habitualmente se tiene del estigmatizado, en cuanto suelen considerarse rasgos característicos de los normales.

Desde nuestro punto de vista, estos desidentificadores más que disimular o negar los rasgos del estigmatizado producen una suerte de disonancia cognitiva en el normal, en cuanto observa, en el desacreditado, aspectos que corresponden a las personas deseables, como él mismo. Creemos que en la práctica pueden constituir a una estrategia de control de la información sobre sí mismo por parte del estigmatizado, en cuanto entrega datos que lo hacen más identificable con el normal que con el rechazado, elaborando una suerte de “contraestigma” al mostrar y tratar de convencer a los demás que posee atributos deseables que un estigmatizado (según la percepción de los normales) no podría tener.

Retomando las nociones de persona desacreditada (por su evidente defecto) y desacreditable (por su falta de control sobre la información respecto a su defecto), encontramos una situación descrita por Goffman que también creemos que se relaciona con nuestro concepto de

“apropiación de la expresión” que subvierte las relaciones de poder en la enunciación: la del sujeto que se deja en evidencia voluntariamente y transforma así “de manera radical, su situación de individuo que debe manejar información en individuo que debe manejar situaciones sociales difíciles; de persona desacreditable en persona desacreditada. Cuando una persona secretamente estigmatizada suministra información sobre sí misma está en condiciones de participar de cualquiera de los procedimientos de adaptación ya citados, al alcance de los estigmatizados que son conocidos como tales, circunstancia que explica en parte su política de autorrevelación” (Goffman, 2003: 120).

Una forma de descubrirse es utilizar voluntariamente un símbolo de estigma, que lo hace evidente en cualquier parte o un símbolo que deja en claro su pertenencia a un grupo u organización. A menudo cumple ambas funciones, la de revelar voluntariamente al sujeto como integrante de un grupo de estigmatizados. Estos símbolos no necesariamente son tangibles, a menudo son conductas, expresiones o actitudes que evidencian su condición.

¿Cuál sería el motivo por el que un estigmatizado haría voluntariamente evidente el rasgo que genera el rechazo hacia él, usando una etiqueta que revela su condición? De la respuesta de Goffman se desprende que se trata

de un manejo de la información que le permite enfrentar con resultados a su favor, situaciones sociales complejas:

“También se utiliza la “etiqueta de la revelación”, fórmula mediante la cual el individuo admite su propia falla como una cuestión de hecho, basándose en el supuesto de que los presentes están por encima de tales preocupaciones y, evitándoles, al mismo tiempo, caer en la trampa de mostrar que no lo están” (Goffman,2003:122).

Para Goffman, el aprender a encubrirse constituye una de las fases de la socialización de la persona estigmatizada. Sin embargo, afirma, el estigmatizado puede llegar a superar esa fase y decidir que debería estar por encima de ese encubrimiento, que si se acepta y respeta a sí mismo no sentirá necesidad de ocultar su defecto. Tras haber aprendido a ocultarse siente que debe olvidar todo ese aprendizaje. En este punto, la revelación voluntaria constituiría lo que el autor llama “una de las fases de su carrera moral” que correspondería “al momento último, maduro y de mayor adaptación” (Goffman, 2003: 123).

4.4.3 Autodiferencia/heterodiferencia

Desde el momento en que reconocemos la existencia de un discurso generado desde una población que hace autorreferencia a su identidad, estamos proponiendo la generación de una autodiferencia, en la medida en que este discurso se opone a aquel en el que se ha expresado la heteroreferencia de la identidad de esta población, discurso exógeno, a través de una heterodiferenciación.

Desde su creación, las organizaciones homosexuales en Chile producen relatos en que se refieren a la población que representan, que incluyen referentes propios, distintos, en general, a los ofrecidos en los relatos sobre la homosexualidad, contruidos por quienes no se consideran representantes de esta población. Los referentes de ambos relatos son distintos, como así también las motivaciones que dan lugar a su producción. Los primeros constituyen acciones autoreferenciales de identidad y los segundos acciones heteroreferenciales de identidad. La evidencia de esta distinción permite afirmar, en una primera instancia, que, las organizaciones homosexuales definen una identidad basada en la diferencia, pero en la autodiferencia, mientras que el discurso exógeno propone una identidad homosexual basada en el mismo concepto, pero desde la motivación que conlleva la heterodiferencia.

Por lo mismo, en el caso de una población como la homosexual, mientras no asuma su competencia enunciativa, es probable que no se de esta condición de visibilidad. Mientras no reconozca su capacidad autoreferencial, le podría resultar difícil elaborar un discurso en que plantee una autodiferencia que pueda ser contrastada a la heteroreferencia que se expresa en el discurso tradicional. Sólo cuando la población homosexual identifica un elemento “iluminador” que le afecta y la ubica en el mismo escenario que al resto de la población, asume que posee la misma competencia enunciativa que el “otro”. En Chile, en los últimos años de la década de los ochenta, es el SIDA lo que ejerce esta función iluminadora. Posteriormente, con el retorno de la democracia, es la reivindicación de los derechos humanos la que pone en el mismo lugar a los interlocutores.

Con la presencia del SIDA, el discurso tradicional ha requerido incorporar expresiones y representaciones que incluyan referentes que no poseen quienes elaboran los relatos que conforman ese discurso. Es necesario dejar hablar a la población homosexual, por lo mismo, al sujeto homosexual se le permite mostrarse y ser visto debiendo reconocérsele su capacidad enunciativa.

Con la recuperación de la democracia, el debate en torno a los derechos humanos y las reivindicaciones que surgen de él, se manifiestan en un escenario lo suficientemente “iluminado” como para que sea posible

invisibilizar a una población o grupo en particular, de este modo el concepto de diversidad en diversos ámbitos cobra fuerza en tanto fenómeno.

Así, la “diferencia” se constituye en la condición que “igual” las posibilidades de participar en la interacción social del sujeto homosexual y del sujeto que representa al resto de la población. Ambos están en un mismo escenario, se reconocen y se necesitan para hacerse cargo de situaciones que les afectan.

En cualquier caso, esta interacción social manifestaría la igualdad de posibilidades sólo en el espacio discursivo, en el ámbito de la interacción comunicativa. Los homosexuales no pueden acceder a un ejercicio idéntico de acciones sociales que el resto de la población, a menos que sea en el escenario en que se reconoce a todos los actores su competencia enunciativa. El “derecho a la diferencia” se expresa prácticamente sólo en una interacción discursiva, espacio en el que se explicitan propuestas de integración respecto a la misma población homosexual, en cuanto a sus relaciones internas y en propuestas de reacción ante las relaciones ofrecidas por el resto.

El reconocimiento de la identidad basada en la diferencia, por parte de los homosexuales, da lugar al reconocimiento desde el resto de la población, de un otro que tiene por principal característica el ser distinto. Se asume la

presencia de un sujeto referencial diferente y un espacio-escenario común, sin embargo, pareciera que al igual que lo señalan las críticas a los planteamientos feministas basados en la teoría de la diferencia, si bien se ha concretado una nueva propuesta de representaciones, no se ha perdido el carácter esencialista que tenía la anterior.

El diferente existe y tiene derecho a referirse a sí mismo, igual que los demás tienen derecho a referirse a él. Pero esto en cuanto es diferente, característica esencial que le es reconocida en el plano simbólico, en un plano axiológico, discursivo, lo que le da a la diferencia un signo positivo, si embargo, esto no ocurre necesariamente así en el plano existencial. Pero si bien, la “diferencia” es el referente principal del discurso, en cuanto a contenido, en que se reconoce y asume la identidad homosexual, constituye también, genéricamente, el reconocimiento a la “alteridad”. Independientemente de que el otro que interactúa discursivamente con el sujeto en cuestión sea diferente o igual, en cuanto referente, en el plano de la interacción es un otro igual a sí mismo.

V. ANTECEDENTES

5.1 La homosexualidad en Chile

Las organizaciones homosexuales en Chile comienzan a constituirse a fines de la década de los ochenta, en el contexto de la aparición de la epidemia del VIH SIDA y las expectativas por el retorno a la democracia, después del golpe de estado de 1973 que instauró una dictadura militar que gobernó el país hasta 1990.

Sin embargo, es posible identificar al menos una expresión pública organizada de parte de la población homosexual chilena, particularmente la de la capital, Santiago, en pleno gobierno socialista del presidente Salvador Allende, en el año 1972, cuando homosexuales y travestis santiaguinos marcharon por el centro de la ciudad reclamando derechos para el autorreferido “tercer sexo”. Se trató de una actividad aislada, promovida por un grupo de homosexuales que logró convocar a algunos cientos de manifestantes, sin representatividad organizacional. La manifestación fue dispersada por la policía y los medios de comunicación, incluidos los allendistas titularon con expresiones despectivas y ridiculizantes las crónicas y editoriales respecto a la manifestación. No faltaron los epítetos denigrantes para referirse a homosexuales y travestis, a pesar de que Chile

vivía un proceso social con fuerte carácter revolucionario. El tema de la homosexualidad no se encontraba en la agenda política y la homofobia no parecía contradecirse con los principios del cambio y con el proyecto de construcción de una nueva sociedad.

La mala recepción de esta iniciativa, prácticamente espontánea, inhibió cualquier réplica durante los meses siguientes, antes del derrocamiento del gobierno socialista el 11 de septiembre de 1973. Tras el golpe militar, la homosexualidad quedó relegada en el discurso público a la tradicional caricaturización y a algunos espacios de encuentro, claramente diferenciados socioeconómicamente. En la segunda mitad de los ochenta se abren las dos primeras “discoteques gay” en Santiago, una de ellas se encontraba ubicada a la entrada del llamado “barrio alto” (caracterizado por una población A,B,C) la que parecía contar con la aprobación de las autoridades de la dictadura, en cuanto aparentaba darle a la ciudad una cuota de liberalismo y cierto aspecto cosmopolita, propio de la década. Su público, de clase media y medio alta no conoció de allanamientos ni detenciones, a diferencia del otro lugar de esparcimiento nocturno homosexual, que se encontraba en un sector popular cercano al centro de Santiago, con un público de clase media y media baja, que debía soportar la constante agresión de las fuerzas policiales y el terminar la noche de fiesta en una comisaría policial recibiendo insultos y maltratos.

Probablemente, el tradicional clasismo de la sociedad chilena, unido a la consolidación durante la década de los ochenta, de un modelo económico neoliberal, reforzaban la idea de que la homosexualidad, particularmente la masculina, podía constituir una expresión relativamente tolerable en sectores sociales económicamente pudientes (que a su vez constituían un mercado importante en diversas formas de consumo)⁵.

En general, la homosexualidad de los ochenta, al menos la masculina, pudo encontrar, con mayor o menor riesgo de represión, un lugar de expresión en estos nuevos espacios cerrados relativamente tolerados. Otros, como la Plaza de Armas, siguió siendo el punto principal de prostitución masculina del centro de la ciudad, una actividad que, en ese lugar, se orientaba especialmente a un público dispuesto a correr los riesgos que acompañaban a los bajos precios, asequibles a quienes encontraban en las expresiones más explícitas de marginalidad un elemento erotizante o se negaban a renunciar a los recuerdos del antiguo glamour del centro.

Por otra parte, la Plaza Italia, límite explícito entre el centro y el comienzo del llamado “barrio alto”, el sector acomodado de Santiago, comenzó a convertirse en el epicentro del comercio sexual masculino al que accedían

⁵ Estudios realizados en años posteriores evidencian cómo la homosexualidad se asocia con la desigualdad social, particularmente en los estratos bajos de la sociedad chilena. Sin embargo, esta relación se establece sólo respecto a la homosexualidad masculina y se metaforiza en la relación entre “joven pobre obligado a prostituirse” y “cliente varón, rico y en busca de placeres novedosos”. Ver Guajardo, Gabriel: “Homofobia cultural y masculinidad en Santiago de Chile,” 1999.

clientes del sector socioeconómico más elevado. Las pequeñas calles próximas a la gran plaza, los parques aledaños y la proximidad de una discoteque orientada a ese segmento de la población, convirtieron a la Plaza Italia en un ícono de liberalización, especialmente homosexual y no sólo orientado al comercio sexual, sino que se convirtió en lugar de encuentro y de reconocimiento. Incluso, existiendo aun el toque de queda, bares que se caracterizaban por la actitud tolerante hacia un público “diverso”, cerraban sus puertas con el público adentro durante las cinco horas que duraba la prohibición de desplazamiento nocturno y se convertían en pequeñas islas de libertad. De madrugada, los parroquianos, cada quien con su opción, se retiraban a descansar con la compañía que mejor le placiera.

Pero si en estos espacios confluían la marginalidad económica que conlleva la prostitución homosexual (y la marginalidad social y cultural de la propia homosexualidad), existía un espacio que desde hacía más de un siglo congregaba al último “escalafón” de la marginalidad asociada a la homosexualidad. En la calle San Camilo, y sus alrededores, antiguo barrio santiaguino ubicado en la zona sur del centro, travestis y transexuales continuaban ejerciendo el comercio sexual en plena dictadura, heredando una tradición que caracterizó al barrio como el espacio en que caballeros de la alta burguesía de las primeras décadas del novecientos daban rienda suelta a sus derechos varoniles en caserones de atiborrada decoración y

ninguna reputación. Poco quedaba de esos tiempos en las adoquinadas calles flanqueadas por las fachadas de las casas de la calle Camilo.

En lo que respecta a la homosexualidad femenina, la invisibilidad era casi absoluta y permanecía sólo como la típica fantasía erótica masculina común en una sociedad machista como la chilena. La única referencia concreta, curiosamente, apuntaba al propio gobierno militar: se le atribuía a una alta funcionaria civil de la dictadura la condición de lesbiana, lo que daba lugar al sarcasmo y al tradicional “chiste” ridiculizante, que no dejaba de constituir una vía de escape a la presión generada por el autoritarismo dictatorial.

Pero a pesar de que la homosexualidad femenina se encontraba especialmente invisibilizada, fueron mujeres homosexuales las que constituyeron la primera organización homosexual en Chile. El Colectivo Ayuquelen es creado en 1984, constituyéndose en la primera voz pública de los homosexuales chilenos y surge como un espacio de reflexión en el contexto de la experiencia lésbica feminista.

Si bien en sus inicios Ayuquelense planteó como objetivo denunciar los abusos cometidos contra mujeres lésbicas por parte de la dictadura, al sobrevenir el cambio político a la democracia, el colectivo se orientó a potenciar la organización de mujeres lésbicas y su integración al

movimiento social de mujeres, así como a promover la visibilidad mediante entrevistas en medios de prensa.

En junio de 1992, el colectivo realizó el Primer Encuentro Nacional Lésbico, donde se discutieron temas como identidad lésbica, vida cotidiana y feminismo y lesbianismo.

No fue sino en el contexto de la aparición de los primeros casos de infección con VIH, que homosexuales varones se organizaron, pero específicamente en torno a la nueva enfermedad. En el año 1987 se creó en Santiago, la Corporación Chilena de Prevención del SIDA. Aunque sus fundadores fueron hombres homosexuales, la Corporación no definió inicialmente una opción por el trabajo exclusivo con esta población, con la intención de enfrentar el problema desde una perspectiva que abarcara a toda la sociedad chilena.

Con el paso de los años y en la medida en que el tema homosexual se fue integrando a la agenda pública, y con la aparición de otras organizaciones preocupadas de la prevención y tratamiento del VIH SIDA, la Corporación definió su misión como la de “una institución de base comunitaria que busca reducir la transmisión del VIH, el desarrollo del SIDA en personas con VIH y los impactos negativos de la epidemia como la discriminación y la

marginación social, especialmente entre hombres gay, en Santiago, Valparaíso y otras regiones de Chile”. (CChPS, 2001).

En junio de 1991, la Corporación organizó un taller sobre derechos civiles y como resultado de ese encuentro, se fundó el Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH), organización que asumió definitivamente la reivindicación homosexual, proponiéndose “organizar, educar y concienciar a los homosexuales sobre su realidad, a crear una estrategia política que permita acceder a los medios de poder, a propiciar los cambios y a promover la libertad de expresión” (MOVILH, 1991). En este contexto, el Movimiento organizó en la ciudad de Concepción, a fines de 1991, el Primer Congreso de Homosexuales que dio origen a un espacio permanente de discusión en torno a las prioridades del MOVILH. Entre éstas, se consideraron asuntos relacionados con la atomización de los homosexuales chilenos, procurando generar un punto de encuentro entre individuos de diversos sectores sociales. Entre esos temas estaban la sexualidad, la desigualdad y las relaciones de poder y aspectos legales, como el Artículo 365 del Código Penal chileno, que castigaba explícitamente la sodomía con prisión.

En junio de 1993, se escuchó en Chile el primer programa radial realizado por homosexuales y lesbianas en la historia de Chile. “Triángulo Abierto” se comenzó a transmitir semanalmente a través de radio Tierra, una emisora

feminista y posteriormente por radio Nuevo Mundo, ligada al Partido Comunista.

En 1997, diferencias al interior del movimiento hicieron que un sector de sus integrantes, se plantearan estrategias y objetivos diferentes agrupándose en una nueva organización, el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS). El MOVILH, por su parte, continúa existiendo, pero su nombre cambia a Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.

El MUMS se define como una organización que lucha por el respeto a los Derechos Humanos de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, a través de un proceso de reflexión constante en torno a aquellos elementos del sistema cultural y legal que insiste en instalarnos en el lado de la anormalidad, un concepto históricamente constituido desde la segregación y validación de la heterosexualidad como modelo único.

Pero si a fines de los años ochenta surgían las primeras organizaciones conformadas por homosexuales, irrumpían también en la escena social del Santiago de los últimos años de dictadura las primeras expresiones públicas de personas que se manifestaban explícitamente como homosexuales, ocupando, sin mayor representatividad que la que les

otorgaba su propia condición de tales, espacios académicos y políticos en Santiago.

Francisco Casas y Pedro Mardones (este último asumiría posteriormente el nombre de Pedro Lemebel, escritor y autor de columnas periodísticas) protagonizaron algunas de las más delirantes provocaciones artísticas de la época. Bajo el nombre de Las Yeguas del Apocalipsis, manifestaron su homosexualidad y su compromiso con el cambio político y cultural. Se presentaron desnudos montados sobre una yegua en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, intervenida por los militares desde 1973, bailaron un pie de cueca (baile nacional) con los pies descalzos sobre un mapa de América Latina cubierto de trozos de vidrio en las dependencias de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras performances que los ubicaron a la cabeza de una vanguardia asumida como posmoderna y marginal.

Sin duda, la acción con mayor contenido político que estuvo a cargo de esta dupla, fue la intervención, en el año 1989, en el lanzamiento de la candidatura de Patricio Aylwin, quien sería posteriormente elegido el primer presidente después del retorno a la democracia. Las Yeguas del Apocalipsis interrumpieron brevemente el acto político desplegando una enorme pancarta en la que se leía “homosexuales por el cambio”. Ya desde

ese momento, el carácter político de la visibilidad homosexual, quedó planteado.

Actualmente la visibilidad de la homosexualidad en Chile es constatable en diversos ámbitos que configuran el espacio público nacional. El proceso ha sido consecuente con los cambios que ha vivido el país en el paso de un período autoritario, correspondiente al régimen militar (1973-1990), hacia un sistema democrático. En este contexto, el papel de las organizaciones gay-lesbianas-bisexuales-travestis (GLBT) ha sido trascendental.

En estos momentos en el país hay organizaciones que reúnen a mujeres y hombres homosexuales en casi todas las regiones y abarcando distintos segmentos de la población. En el ámbito estudiantil, por ejemplo, existen la Coordinadora Universitaria por la Diversidad Sexual (CUDS) y la Brigada Escolar Gay-Lésbica. Tras un bullado caso judicial en que una jueza perdió la custodia de sus hijas tras declararse abiertamente homosexual y en convivencia con otra mujer, en el año 2004 se creó la Agrupación Otras Familias (ALOF).

Entre la población transgénero, se crea en el año 2000 TravesChile, agrupación que reúne mayoritariamente a personas que ejercen el comercio sexual callejero. En su página web, TravesChile se define como una agrupación que busca generar cambios culturales y sociales en

defensa de las personas transgénero que sufren cotidianamente la discriminación en diversas formas, desde la expulsión del núcleo familiar, la exclusión del sistema educacional, la discriminación en el ámbito laboral y la violencia verbal y física de grupos antigay.

La página de Traveschile hace referencia a una cifra impactante: entre 1987 y 2001, 22 personas transgénero murieron a manos de grupos antigay o neonazis. La discriminación para esta población llega incluso a la aplicación del controvertido artículo 373, del Código Penal chileno, que castiga a *“los que de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia...”* con prisión menor en sus grados mínimo o medio. Según TravesChile, a las personas transgénero que ejercen el comercio sexual no se les aplica el beneficio de fianza, como ocurre con las personas heterosexuales.

TravesChile ha enfrentado el tema de la drogadicción en la población transgénero, diseñando programas de rehabilitación con aportes estatales y se ha integrado a la mesa multicultural del Programa por la Tolerancia y la no Discriminación dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Los transexuales chilenos se han organizado también en otras agrupaciones, como Traves Navia y en el Sindicato Independiente Trans

“Amanda Cofre”. En la comuna de Lampa, un sector popular de Santiago, ocupa un sillón en el Concejo Municipal el primer concejal transgénero del país.

Si bien la población homosexual y transexual chilena ha demostrado capacidad de organizarse, la expresión de su acción colectiva pareciera orientarse principalmente hacia el interior de sí misma, con un énfasis especial en la entrega de información a quienes la componen. Esto no significa que sus reivindicaciones no cuenten con estrategias de expresión pública, como acciones de arte, marchas, participación en seminarios y encuentros sobre diversidad, entre otras, pero es reconocible el énfasis en la producción de comunicación orientada a la misma población homosexual, lo que pareciera responder a una tendencia común en movimientos sociales que surgen en torno a reivindicaciones de aspectos culturales y simbólicos (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994).

La producción discursiva desde organizaciones homosexuales en Chile no se expresa fundamentalmente en el acceso a los medios de comunicación tradicionales, pero se manifiesta inicialmente, a fines de la década de los ochenta, en la producción de textos como parte de estrategias de intervención para “reducir la transmisión del VIH, el desarrollo del SIDA en personas con VIH y los impactos negativos de la epidemia como la

discriminación y la marginación social” (CChPS, Memoria 2001) orientadas principalmente a un público masculino con conductas homosexuales.

Sin embargo, es necesario hacer la distinción entre los espacios mediáticos tradicionales y otros específicamente “homosexuales”. Según se señala en la publicación “Homofobia, Ciudadanía y Prevención del VIH/SIDA”, de la CChPS (2001, pág. 14), “En Chile en el año 2001 existen los siguientes medios: Revistas: Lambda News, fue fundada en 1994 y publicaba al año 2001, 3.000 ejemplares mensuales con una difusión nacional e internacional; Otro Lado, fundada en 1995 y al año 2001 había publicado 6.000 ejemplares. Sitios en la Web: www.sidacción.cl; www.gaychile.com; www.lambdanews.cl; www.minorías.cl Programas radiales: programa “Triángulo abierto” de Radio Tierra (CB130 AM, sábados 18:30 a 20:00 hrs); Programa “Cuando cae la noche” en Radio Nuevo Mundo (CB93 AM).

Se trata, en todo caso, de productos comunicativos producidos por sujetos homosexuales, en espacios mediáticos que tienen por objetivo convocar principalmente a otros sujetos homosexuales o no, pero que están dispuestos a exponerse a ellos.

Los textos producidos cuentan con un público de alguna manera “cautivo”, en cuanto que no deben competir con otros sobre otras temáticas o que expresan visiones distintas de la homosexualidad. En este sentido, tienen

un carácter similar a las cartillas, folletos y material parecido que es entregado por mano en la intervención directa y a las publicaciones de carácter académico y los textos leídos en seminarios y congresos, en cuanto a que el emisor accede a ellos con la conciencia e intención de exponerse a temáticas referidas a la homosexualidad. No obstante, en estos últimos casos, se trata a menudo de textos que comparten espacios con otros relacionados con temas más generales, como “discriminación”, “tolerancia” o “diversidad”.

Los medios de comunicación, en tanto, abordan inicialmente el tema del SIDA relacionándolo directamente con la homosexualidad. Esta visibilidad refuerza las connotaciones negativas que da el público a los personajes homosexuales que aparecen en los medios. En 1997, una encuesta de la Fundación Ideas señaló que un 56,8% de la población de la Región Metropolitana se encontraba totalmente de acuerdo, muy de acuerdo o un poco de acuerdo con la afirmación “Los homosexuales no debieran aparecer en televisión pues dan un mal ejemplo a los niños” y en 1998, la encuesta FLACSO-Chile informó que un 60% de los entrevistados en el Gran Santiago, consideraba inaceptable las entrevistas a prostitutas u homosexuales (Guajardo, 1999:16).

No obstante, desde la óptica de las organizaciones homosexuales, la aparición del SIDA y la preocupación de los medios de comunicación por el

tema, da lugar a un nuevo régimen de visibilidad: “la epidemia y la visibilidad del mundo gay y bisexual llegaron de la mano, por las propias circunstancias históricas en las que se desarrolló la enfermedad (Frasca, 2000: 5).

5.2 El SIDA como elemento “iluminador”

La aparición del primer caso informado de contagio con el VIH en Chile, que data de 1984, tal como lo recuerda Tim Frasca, periodista norteamericano radicado en Chile y quien fuera el primer presidente de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, en el seminario “Por el Derecho a la Diferencia” (Santiago,1997) la representación que se procuró instalar en la población chilena para generar una actitud preventiva y promover acciones institucionales de prevención y tratamiento de la enfermedad, se expresaba en la frase “el SIDA no es sólo un problema de los homosexuales”. Frasca señala que la Corporación tardó en caer en la cuenta de lo contradictorio que resultaba esta propuesta para los objetivos de esta organización, pues daba lugar a pensar que mientras el VIH SIDA afectara a la población homosexual no se justificaba considerarla un problema de la totalidad de la sociedad chilena, sino que se constituía en tal, sólo en la medida en que comenzaba a afectar también a la población heterosexual.

Si bien la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, surgida en 1987 como la primera organización no gubernamental preocupada de la prevención de la enfermedad, se define en su momento como “una institución de base comunitaria que busca reducir la transmisión del VIH, el desarrollo del SIDA en personas con VIH y los impactos negativos de la epidemia como la discriminación y la marginación social...”, (CChPS, Memoria 2001), debe asumir que no sólo la discriminación y la marginación social de las personas contagiadas constituyen las principales dificultades para intervenir, sino las mismas condiciones en que vive la totalidad de la población homosexual.

Es así como su trabajo en los primeros diez años se centra en estrategias de prevención y tratamiento en hombres homosexuales, pero, como señala Frasca (Frasca, 1999), con los años se torna necesario enfrentar la epidemia incorporando además otros criterios, como el de género: “Después de una década de trabajar y vivir la epidemia de VIH-SIDA en sus aspectos homosexuales, empieza a surgir un nuevo enfoque, el de género, en oposición al anterior y en donde nuestra población principal se encuentra marginada” (Frasca, 1999:1). Frasca agrega que se “pretende superar tal posición y reintegrar los discursos sobre vulnerabilidad, género y VIH SIDA, en busca de una alianza desde la salud sexual y reproductiva” (Frasca, 1999: 1 y 2) En el mismo trabajo, el dirigente, desde una perspectiva de

género define tres aspectos relacionados con la vulnerabilidad de los hombres gay-bisexuales al VIH-SIDA:

1.- Hay una mayor vulnerabilidad biológica porque la penetración anal es un modo muy eficiente de transmisión del virus.

2.- Vulnerabilidad psicológica porque la culpa y la vergüenza inculcadas en los hombres por sus deseos y prácticas, los dejan menos preocupados por su bienestar que por el temor al rechazo. La formación de género de los hombres implica la celebración de la hombría, mientras que simultáneamente inculca dudas en ellos sobre su mérito para alcanzar tal categoría, ya que la homosexualidad es por definición social evidencia de lo contrario. Tales dudas los llevan a enfocar la penetración o la toma de riesgos como instancias de comprobación de la masculinidad. Así mismo, se suelen percibir con una baja capacidad de auto-control en el campo de la sexualidad. Finalmente, una vez establecida la intención de autocuidado, la disociación psicológica del silencio impuesto por la clandestinidad suele obstaculizar los intentos de poner en práctica la determinación.

3.- Vulnerabilidad social, ya que la clandestinidad separa forzosamente la sexualidad de la vida afectiva y social, ghettoizando a la comunidad gay y aumentando el rol del alcohol en las relaciones sexuales amistosas. A raíz de su no-cumplimiento de los roles de género imperantes, son castigados permanentemente o con el silencio y la invisibilización o con agresiones verbales y físicas. La pareja se convierte en un refugio a un medio hostil, incentivando a priorizar su mantención por sobre la auto-protección. Por su parte, la sociedad responde con lentitud a la *peste gay*, por no ser una población importante, mensaje que no pasa desapercibido por sus miembros. (Frasca, 1999:3-5)

5.3 La paradoja de “publicitar” lo privado

La opción por relacionar claramente en su discurso homosexualidad y SIDA es actualmente definitiva para la Corporación Chilena de Prevención del SIDA. La situación resulta aparentemente paradójica: las estrategias iniciales apuntaban a evitar relacionar SIDA y homosexualidad, por las connotaciones negativas que esta relación genera. Sin embargo, queda en evidencia para la Corporación, tras años de experiencia en prevención, que es imposible elaborar estrategias efectivas sin abordar la problemática

individual y social de la homosexualidad y, más ampliamente, sin transformar el discurso completo sobre la sexualidad.

La frase “lo personal es político” utilizada como eslogan por las feministas, toma un nuevo sentido, más amplio que el asignado por este mismo movimiento en los años 60 y 70, en la sociedad chilena. Pero al mismo tiempo es la reivindicación de la sexualidad como expresión de deseo y/o afecto, en cualquiera de sus formas, la que vuelve a ser considerada como estratégica para el trabajo de prevención. Sin embargo, no es sólo la sexualidad como tema o como la experiencia del otro la que es reivindicada, sino también la experiencia propia, personal e íntima que implica la identificación con lo propio y la legitimación de lo que se es, reconociéndosele a este proceso, además, su condición de requisito básico para el reconocimiento y legitimación de la sexualidad del otro, incluida la homosexualidad.

El carácter político de esta propuesta no deja de hacer cuestionarse en su momento al Movimiento de Liberación Homosexual (MOVILH) sobre la aparente paradoja de publicitar la expresión sexual, que asume como propiamente del ámbito privado: “¿por qué la defensa de algo tan íntimo como la sexualidad debe ser hecha públicamente”?, se plantea. La respuesta está en la percepción de un sistema que atropella los derechos legítimos de una población y de la necesidad de una toma de conciencia de

este atropello. “Defender los derechos de los homosexuales requiere un trabajo público, puesto que en primer lugar implica la toma de conciencia de que algo está pasando en la sociedad y en nosotros mismos que nos impide expresar nuestros afectos...significa romper mitos y esquemas, significa cuestionar las bases sobre las cuales está actualmente afianzada...” (MOVILH, Ponencia, 1991).

5.4 Un problema de todos

Aunque sus fundadores son hombres homosexuales, la Corporación no define inicialmente una opción por el trabajo exclusivo con esta población, con la intención de enfrentar el problema desde una perspectiva que abarque a toda la sociedad chilena.

Con el paso de los años y en la medida en que el tema homosexual se va integrando a la agenda pública y con la aparición de otras organizaciones preocupadas de la prevención y tratamiento del VIH SIDA, la Corporación define su misión hasta el día de hoy como la de “una institución de base comunitaria que busca reducir la transmisión del VIH, el desarrollo del SIDA en personas con VIH y los impactos negativos de la epidemia como la discriminación y la marginación social, especialmente entre hombres gay, en Santiago, Valparaíso y otras regiones de Chile”. (CChPS, 2001).

Es así como esta organización, que inicialmente evitó connotar su trabajo exclusivamente con la temática homosexual, argumentando incluso que tal opción podría implicar que su trabajo fuera calificado de “sectario”, inevitablemente debe asumir más tarde que la presencia del SIDA en la agenda pública chilena, viene acompañada, para bien y para mal, de una mayor visibilidad de la homosexualidad. Las condiciones políticas que se viven en la década de los ochenta también dan lugar a que la homosexualidad se haga más visible, aunque siempre asociada a la representación catastrófica de la enfermedad, que genera inevitablemente un nuevo ámbito de discusión en torno a los valores sociales que en ese momento se encontraban en juego.

5.5 Dictadura/sida/homosexualidad

En su memoria 2001, la Corporación, haciendo referencia a sus inicios, señala:

“En la década de los ochenta Chile vivía un complejo proceso de reactivación de la lucha social y de represión masiva, en el marco de una aguda crisis económica que gradualmente fue superando. Una sociedad golpeada por la violencia y flagrantes violaciones a los derechos humanos, en la cual se era capaz de crear y mantener

activada la solidaridad. Había temor y autocensura en gran parte de la población, pero a pesar de ello, era una sociedad esperanzada con la posibilidad de cambios” (CChPS, 2001).

Curiosamente, aunque no faltaría la posibilidad de teorizar al respecto para encontrar una explicación a ello, el régimen militar hizo vista gorda frente a un gran aumento del comercio sexual con modalidades nuevas. Por todas partes de las principales ciudades de Chile, proliferan los saunas, café topless y moteles para parejas clandestinas.

Conjuntamente con esta aparente liberalización de las costumbres, en pleno régimen autoritario, comienza a surgir un ambiente gay que se refleja en la aperturas de espacios de diversión nocturna, como bares y discotecas que funcionan sin grandes dificultades. A pesar de los eventuales allanamientos de estos sitios por parte de la policía estatal, el gobierno militar parecía tolerar estas formas de expresión de la población homosexual, junto con otras asociadas al comercio sexual, tal vez, señala la Corporación en su Memoria, por considerarlas una válvula de escape para enfrentar el impacto de la crisis económica y de la represión política.

Es en este contexto en que surgen las primeras noticias en torno al SIDA, que por ser diagnosticado en hombres homosexuales, fue calificada por los medios de comunicación sensacionalista como el “cáncer gay”.

La corporación, en su Memoria 2001, agrega:

“Ser un hombre homosexual en esa época fue un hecho duro. La experimentación de la sexualidad se comenzó a vivir con un profundo temor frente a una enfermedad desconocida. Cualquier mancha en el cuerpo se asociaba a la posibilidad de haberla adquirido, generando abatimiento y dolor, vivido en el más profundo de los silencios” (CChPS, 2001:10).

Y más adelante:

“Las personas que adquirieron el VIH tuvieron que vivir su experiencia en el secreto por miedo al rechazo y la discriminación. Recibir el diagnóstico de seropositividad era sinónimo de una muerte anunciada, acompañada por la creciente hostilidad de los funcionarios de la salud o de otros organismos” (CChPS, 2001:12).

De esta forma, SIDA y homosexualidad irrumpieron en la agenda pública chilena de la década de los 80 prácticamente como un solo tema, situación que enfrentó a la Corporación a la disyuntiva de procurar desconnotar a la homosexualidad de esta asociación o aprovechar la visibilidad que empezaba a tener el tema homosexual, a pesar de las connotaciones negativas, para generar una estrategia de intervención que apuntara a uno de los mayores factores de riesgo en la población homosexual: la clandestinidad.

Señala Tim Frasca que “la epidemia y la visibilidad del mundo gay llegaron de la mano, por las propias circunstancias históricas en las que se desarrolló la enfermedad”(Frasca, 2000:5).

5.6 Un nuevo discurso sobre sexualidad

En lo que respecta a la intervención en el problema del SIDA, se considera necesario, en un momento, asumir una perspectiva que abarque la totalidad de las expresiones de la sexualidad humana. Pilar Planet, representante de la Comisión Nacional del SIDA, del Ministerio de Salud de Chile, en su trabajo “Estrategias desarrolladas en Chile para la reducción del riesgo en hombres gay/bisexuales”, señala que “cuando comenzamos a trabajar en prevención del SIDA, encontramos que no había ningún estudio sobre el comportamiento sexual de los chilenos, ni siquiera sobre aspectos

generales”. Posteriormente, agrega, se encontraron estudios respecto a la sexualidad de los hombres que tienen sexo con hombres, pero no habían sido analizados en su conjunto y, en general, reforzaban las representaciones sociales ya existentes sobre la homosexualidad en Chile, las que, se pudo constatar, “generan las más diversas fantasías y mitos en las personas, como por ejemplo, que la existencia del virus en los homosexuales era por generación espontánea” (Planet, 2000: 30).

La relación entre factores de riesgo y las diferentes expresiones de la sexualidad, ya había sido concebida como estrecha desde la perspectiva de la organización homosexual MOVILH que consideraba la posibilidad de una mayor vulnerabilidad de los homosexuales frente al SIDA. Desde el enfoque de esta organización abiertamente militante homosexual, la discriminación de que es objeto la población homosexual “es uno de los factores sociales de riesgo que incide en la generación de comportamientos de riesgo que surgen a partir o como respuesta a la homofobia”. A juicio del Movilh, la vulnerabilidad “es la indefensión que las reacciones homofóbicas provocan en los jóvenes y que les quitan el control sobre sus vidas. El desarrollo sexual ocurre disociado. Y es el propio sistema social el que genera los espacios de disociación”. Agrega el Movilh: “En este contexto, los actos sexuales se ejecutan sin control: son genitalizados y la no protección se superpone al deseo. La convicción es que al no haber proyecto, pareciera

no haber nada que valga la pena proteger, está degradado, es moralmente reprobado, incluso legalmente es un delito” (MOVILH, Ponencia, 1991).

La situación, vista así, se convierte en un círculo vicioso: el SIDA aumenta la discriminación hacia los homosexuales, pero la discriminación hacia los homosexuales aumenta las posibilidades de que estos se contagien y transmitan el SIDA.

5.7 Asumir la homosexualidad en Chile

En este contexto, Planet señala que el primer objetivo que se planteó CONASIDA, en cuanto a la población homosexual, era terminar con el mito de que los homosexuales eran los culpables de que existiera el SIDA en Chile. Coincidían con el planteamiento respecto a que la invisibilidad constituía un factor de riesgo, pero el argumento específico era que la forma de superarla pasaba por un proceso de asumir los sujetos afectados su propia identidad sexual. Planet cita algunos resultados de los primeros informes que dieron lugar al diseño de estrategias de intervención por parte de CONASIDA:

“El SIDA es una enfermedad que provoca un profundo y completo impacto emocional en la población estudiada, puesto que además de representar una amenaza vital

alude en forma directa a su condición de existencia de identidad homosexual"...La presencia del SIDA exige una reorganización de su identidad, en donde la imagen de las personas víctimas de su circunstancia y con escasas atribuciones de control de su comportamiento ceda su lugar a una persona adulta consciente de sus dificultades personales y sociales".Reconoce Planet que "es difícil que alguien con una orientación homosexual, con toda la vulnerabilidad y con todos los problemas que tiene, sea tan racional como para llegar a eso, pero no se puede ir al extremo de ser víctima de la discriminación permanente y que eso justifique comportamientos que pongan en riesgo su vida" (Planet, 2000:31-32).

5.8 Nuevas categorías: "Hombres que tienen sexo con hombres"

Las estrategias de prevención entre la población homosexual, diseñadas por CONASIDA, debieron recurrir a un trabajo de categorización de los hombres que tienen sexo con hombres, a partir de la propia relación de estos con la orientación homosexual. La hipótesis subyacente era que la incapacidad de asumir una orientación sexual diferente a la normativa, ubicaba a estos sujetos en una situación de especial vulnerabilidad. La invisibilidad, así, ya no es sólo un problema que deba enfrentarse desde el

“no ver” o el “no querer ver” por parte de la sociedad global, sino del “no verse” o del “no querer ser visto” por parte de los sujetos que tienen en esta misma actitud su mayor factor de riesgo.⁶

Señala Planet que para operacionalizar las estrategias de prevención entre la población homosexual, se ha distinguido entre hombres que tienen sexo con hombres y que tienen una orientación sexual asumida, de aquellos que no tienen definida su orientación homosexual. Luego, entre las personas que tienen asumida su orientación, pueden presentarse diferentes actitudes: personas que tienen una actitud abierta, que no tienen ningún problema en mostrar que tienen sexo con otros hombres, pública y privadamente, y otras que tienen una actitud semiabierta, que sólo en el ámbito de lo privado, incluido el comercio sexual homosexual, se permiten una relación homoerótica.

Explica Planet que “cuando nosotros trabajamos en la gestión del riesgo y focalizamos nuestras acciones, necesitamos conocer quiénes son las personas más vulnerables a adquirir el virus del SIDA. Dentro de los hombres que tienen sexo con hombres, los más vulnerables son los que no tienen su orientación sexual asumida, pero también son vulnerables los que tienen la actitud semiabierta o definitivamente cerrada. En cambio, aquellos

⁶ Estas categorías corresponden a las “modalidades de visibilidad” propuestas por Landowski.

que tienen una actitud abierta y pertenecen a organizaciones, además de tener mayor acceso a información y apoyo, tienen una actitud más informada y constructiva” (Planet, 2000:29).

5.9 La homosexualidad como tema político

Por su parte, la Corporación Chilena de Prevención del SIDA debe asumir que no es sólo la discriminación y la marginación social de las personas contagiadas las principales dificultades para intervenir, sino las mismas condiciones en que vive la totalidad de la población homosexual. Es así como su trabajo en los primeros diez años se centra en estrategias de prevención y tratamiento en hombres homosexuales, pero, como señala Tim Frasca, con los años se torna necesario enfrentar la epidemia incorporando además otros criterios, como la vulnerabilidad y la relación entre género y VIH-SIDA, en busca de una alianza desde la perspectiva de la salud sexual y reproductiva.

Frasca hace referencia a estudios oficiales realizados en Chile sobre la participación de hombres y mujeres en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que descalifican la participación y responsabilidad masculina en un tema de acción política y de intervención cultural (Frasca, 1999). Ante esto, el dirigente de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA lamenta el que, desde una perspectiva conservadora, estos estudios no

consideren los años de trabajo y agitación política que han protagonizado muchos hombres homosexuales chilenos. Este enfoque, dice Frasca, “de nuevo restringe la categoría de *los hombres* a los que se relacionan sexualmente con mujeres, un concepto sorprendentemente tradicional. A los demás se les quita su calidad de *hombres*, tal como lo hace el sistema de género tradicional” (Frasca, 1999: 3).

Agrega el dirigente que resulta condenada al fracaso cualquier estrategia que promueva la responsabilidad en asuntos sexuales versus la percepción de la irresponsabilidad o usufructo de los privilegios históricos de los hombres “sin reivindicar el placer. Es en ese punto en que los hombres gay tienen algo que enseñar”, afirma (Frasca, 1999:4)

El dirigente señala que el trabajo de su organización por incentivar y validar cambios en las prácticas sexuales de hombres exigió plantear tanto las necesidades y deseos del hombre individual, como también el cambio en su entorno cultural y social. “En una década de promoción de sexo seguro entre hombres, hemos ganado mucho más apelando tanto al goce como al deber, al eros además que al superego” (Frasca, 1999:4)

5.10 La crisis de las propuestas

A través de su página en Internet, SIDACCION, la Corporación afirma que “inevitablemente nos vimos enfrentados a la interrogante por la relación entre la prevención del SIDA y la reivindicación de los derechos civiles”. La pregunta concreta es si es necesario relacionar la prevención del VIH-SIDA con el proceso de aceptación personal y social de la orientación homosexual. La Corporación reconoce que esta disyuntiva y la posterior opción por impulsar una estrategia que combinara ambas dimensiones, argumentando que la vulnerabilidad legal y social de los hombres gay dificulta las estrategias de protección, generó una verdadera crisis al interior de la organización.

El debate interno sobre la reivindicación de los derechos civiles homosexuales y su relación con la prevención del SIDA implicó respuestas diferentes en la Corporación, lo cual produjo escisiones que determinaron que algunos de sus miembros, incluidos dirigentes, se alejaran de la organización.

Posteriormente, la Corporación se dedica a desarrollar una política de promoción y defensa que incorpora claramente la dimensión de los derechos civiles, para lo cual ha establecido alianzas con otras organizaciones, específicamente homosexuales. En coordinación con ellas,

ha participado en acciones reivindicativas, no sólo de los derechos de los afectados por el VIH/ SIDA, sino de la población homosexual en general y realizado campañas contra la homofobia.

Entre el material que la Corporación ha producido para sus campañas de prevención, destacan dos volantes referidos específicamente a este último tema, que son de los pocos productos comunicacionales que la organización dirigió explícitamente a un público no exclusivamente homosexual.

En una de las caras de uno de los volantes, sobre un fondo blanco y con letras negras, se lee el siguiente texto:

“A la vuelta: el texto del reverso es parte de una campaña que estamos haciendo para poner en evidencia las barreras que la homofobia interpone en la prevención del SIDA. Contamos con el apoyo del mundo GAY en este esfuerzo por evitar más pérdidas de vidas.NO LE SAQUES LA VUELTA. Corporación Chilena de prevención del SIDA.”

Y al reverso de uno de los dos volantes sobre un fondo negro, con letras blancas, se lee:

“es raro ser homofóbico. Lamentablemente no. Es común. Homofobia es el rechazo a los homosexuales. A pesar de la democracia y la modernización, en Chile la homofobia está muy arraigada. Desde el colegio hasta el trabajo, desde el hogar hasta el Estado. Lo trágico es que esta discriminación dificulta la prevención del SIDA en un grupo de alta vulnerabilidad, poniendo en juego la vida de miles de chilenos como usted... Su prejuicio cuesta vidas. En Chile, dos tercios de las personas que viven con VIH/SIDA son homosexuales. Si quiere más información o discutir sobre el tema llame al....”

En otro de los volantes, se exhibe en la cara con fondo blanco con el mismo texto, mientras que al reverso, también con fondo negro y letras blancas, se lee:

“Usted sufre de homofobia pero no lo sabe. Homofobia es el rechazo a los homosexuales. Este rechazo lleva a la discriminación en todo orden de cosas, incluyendo el derecho a la prevención del SIDA. La homofobia dificulta o impide publicar campañas que salvarían vidas. Como este mismo aviso, que probablemente ya lo ha molestado demasiado. Mientras tanto, otra vida se pierde. Su prejuicio

cuesta vidas. En Chile, dos tercios de las personas que viven con VIH/Sida son homosexuales. Si quiere información o discutir sobre el tema, llame al.....”

Pero además de dirigir su discurso a la sociedad global, que concibe como homófoba, la Corporación, en el contexto de un trabajo conjunto con la organización homosexual Col·lectiu Lambda de Valencia (España) y con la Universidad de Valencia, ha elaborado una estrategia comunicacional dirigida a la propia población homosexual orientada a reforzar el proceso de asumir esta orientación sexual. A través de material gráfico y escrito y con el eslogan “¡ama como quieras!”, se responde a preguntas como “¿qué es la homosexualidad?”, “¿es normal ser lesbiana o gay?”, “¿cómo son los gays y las lesbianas?”, enfatizando en el carácter “normal” y “natural” de la homosexualidad y en la necesidad de evitar identificarse con los estereotipos al respecto que existen en la sociedad chilena, al momento de expresarse en esta orientación sexual. El argumento para esta última recomendación es que los estereotipos “alimentan la homofobia” y tendrían al menos tres orígenes: la ignorancia, los prejuicios y la propia “invisibilidad” de las y los homosexuales.

En el material comunicacional, se entregan recomendaciones ante la opción de dar a conocer públicamente la propia homosexualidad y se refuerza el carácter positivo de la orientación sexual mencionando a personalidades de

distintos ámbitos y épocas que han sido reconocidas como homosexuales. Resulta interesante el que la referencia al SIDA sea sólo tangencial en esta estrategia de intervención, como asimismo el evidenciar tan claramente que una organización de este tipo elabora un discurso con características que no va dirigido explícitamente a la sociedad global, sino a la misma población minoritaria que representa.

5.11 Expresar públicamente la (homo)sexualidad

Por su parte, más allá de valorarlo como una estrategia en torno al tema del SIDA, el Movilh, ya en 1991 considera el asumir la condición sexual y la orientación sexual, como fundamental para la subsistencia individual y la existencia social: “lo sexual aparece relacionado de manera directa con las necesidades de subsistencia, afecto, identidad y libertad del individuo, precisando para ello satisfactores tales como procrear, comprometerse, conocerse, reconocerse, definirse, crecer, diferenciarse, desobedecer, optar, asumirse”. Como contrapartida, se percibe a la sociedad global como “estructurada sobre una base moral donde el sexo es concebido casi exclusivamente en su función procreadora y permitido dentro del matrimonio heterosexual”. A esto, señala el MOVILH, se agrega la tradición machista de los países latinoamericanos, en que los roles sexuales se tornan rígidos y margina a quienes no encajan en ellos. “En el caso de los

homosexuales – agrega- esta marginación no es sólo moral, sino también legal” (MOVILH, Ponencia, 1991).

Frente a esta situación, la organización señala como tarea del homosexual el trabajar por la reivindicación del derecho a la expresión pública y fluida de sus afectos, la que define como “una lucha en contra de la discriminación y en defensa de su identidad” que cuestiona las bases del sistema social, al tiempo que “hace analizar también en qué medida las personas homosexuales han asumido su identidad” (MOVILH, Ponencia, 1991).

Tras diversas crisis vividas por el MOVILH a partir de 1996, surge en 1998 una nueva organización, que se autodenomina heredera de la anterior, el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, MUMS. Con un enfoque menos confrontacional, la participación del MUMS en la prevención del SIDA se da en el marco de la reivindicación de las minorías sexuales.

Fernando Muñoz, en su intervención en el Seminario “Aspectos Psicológicos y Socioculturales de Riesgo de VIH/SIDA en Hombres Gay Latinos y Latinoamericanos” (1999), señala que ante la disyuntiva de abordar el tema de la prevención, sin perder su condición de movimiento reivindicativo, el MUMS adopta una postura de participación que contempla acciones para “superar las condiciones que hacen vulnerable a la

comunidad homosexual, la invisibilidad, la discriminación, la negación de los derechos, la desorganización de los homosexuales, la no participación en los espacios públicos” (Muñoz, 1999: 34). El carácter político de estas acciones es un componente fundamental de la participación del MUMS en la prevención del SIDA y se expresa en contribuir a generar espacios sociales adecuados para que las minorías sexuales puedan enfrentar el tema de la enfermedad:

“Nuestra estrategia está basada en la necesidad de crear climas favorables con entornos positivos, que permitan a los sujetos homo y bisexuales y travestís reaccionar frente a la epidemia. Cuando hablamos de entornos positivos, se trata de un proceso evidentemente social y político. Estamos hablando de legitimar discursos, conductas y actitudes” (Muñoz, 1999:35).

Para el MUMS, la creación de entornos positivos para la prevención del SIDA no se logra sólo con la entrega de información a las minorías sexuales, sino que debe ir acompañada de la posibilidad de generar espacios que den lugar al autoencuentro, al autoreconocimiento y a la identificación con nuevos discursos, con “íconos” diferentes a los tradicionales.

Un aporte interesante al discurso público homosexual que hace el MUMS, es la incorporación del concepto de “minoría” y, particularmente, de “minoría sexual”. Esta categoría le permite situarse en el contexto de la discusión respecto a la discriminación que en nuestra sociedad afecta a otros sectores minoritarios de la población chilena, como los indígenas, las mujeres, los discapacitados, entre otros.

En su intervención en el Seminario organizado por la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, titulado “Discriminación y tolerancia: diálogo académico y social”, (1995), el Movimiento Unitario de Minorías Sexuales hace una dura crítica a la bipolaridad con que se enfrentan los conceptos de “discriminación” y “tolerancia” y se refiere a los aspectos negativos que esta relación conlleva.

“La bipolaridad aparente reflejada entre discriminación y tolerancia, es una muestra de lo que a nuestro parecer constituye la paradoja de los oprimidos. Es decir, pretendiendo liberarnos de ciertas cadenas que nos mantienen anclados a las categorías de la desigualdad, elevamos un discurso que difícilmente nos esclarece acerca de lo que realmente deseamos, para continuar finalmente atados como siempre”, señala el MUMS en su exposición (MUMS,1995).

Afirma el MUMS que la tolerancia no es el objetivo perseguido por las minorías, sino más bien se trata de una demanda de quienes, en su discurso y sin pertenecer a ellas, aspiran a este valor como un beneficio para quienes son discriminados.

El cuestionamiento del MUMS se basa en que el concepto de tolerancia, para esta organización, no se traduce necesariamente en la aceptación, sino en el intento de integración a un sistema al que el marginado no desea necesariamente incorporarse.

“La dificultad encontrada en el simbolismo del lenguaje nos lleva a describir que el significado de la tolerancia nada tiene que ver con lo que realmente deseamos quienes por siglos hemos sido objeto de la marginación. Ciertamente, no sólo hemos descubierto, sino que sentimos en nuestro cuerpo, que la tolerancia implica una cierta fuerza coactiva, una presión por hacer que lo incomprendido deba ser integrado a la cotidianeidad de quien no desea dicha integración. Discriminar es tratar de la misma forma lo que no es igual o tratar en forma distinta lo que debe ser tratado en forma igualitaria. En definitiva es negar lo que no podemos aceptar. Tolerar significa simplemente dejar que las cosas pasen porque

no las comprendemos o no sabemos cómo funcionan y no las podemos modificar”(MUMS, 1995).

Citando a Maturana, el MUMS califica a la tolerancia como una “negación postergada” o “una aceptación suspendida”, pero en ningún caso aceptación.

"De alguna manera, los propios homosexuales sentimos que cuando se apela a que seamos tolerados, se está apelando a que la sociedad nos haga un favor, cuando en realidad lo que se quiere es que la sociedad se haga una autocrítica respecto a la forma en que ha percibido históricamente a los homosexuales y la forma humillante e indigna a la cual se nos ha expuesto” (MUMS, 1995).

La única opción posible, para el MUMS es la aceptación, entendida en el caso de la homosexualidad, como la aceptación de una parte de la propia naturaleza social.

“Decir discriminación y tolerancia puede ser una trampa impuesta por nuestra propia ignorancia. No es lo que las minorías sexuales esperamos. Quizás sea lo que la sociedad sea capaz de hacer para no tener que mirarse

el ombligo y reconocer, que la homosexualidad, es parte de su propia naturaleza (....). Una sociedad integrada requiere la aceptación. Buscamos la integración de la sociedad y no nuestra integración a la sociedad. Ello implica, necesariamente, un ejercicio de reeducación de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Reeducar para nosotros implica un proceso de aprendizaje acerca de cada uno de nosotros mismos. Implica dejar de mirar con "objetividad" los fenómenos externos, reconociendo que estamos implicados en ellos y que, al hablar sobre lo que le pasa a los demás, estamos hablando de nosotros mismos. Solamente en estos términos podremos sentir la necesidad de integrarnos en un proceso de construcción de nuevas relaciones en una nueva sociedad" (MUMS, 1995).

5.12 Homosexualidad y clandestinidad

Si bien el mismo Frasca reconoce que "la epidemia del SIDA y la visibilidad del mundo gay llegaron de la mano", en Chile, es necesario asumir que la temática homosexual ha tenido un lugar especial entre las preocupaciones de nuestra sociedad chilena. Desde las horrorizadas evidencias que dejaron los cronistas españoles durante la conquista de los "abominables"

actos nefandos que cometían los habitantes originarios de estas tierras, hasta la preocupación por legislar para penalizar las relaciones sexuales entre hombres, designada con el término legal de “delito de sodomía”, pasando por las sanciones que establece el Código Penal a las ofensas a la moral y las buenas costumbres, en la que caen, según el criterio de la autoridad que así lo estime, las conductas homosexuales o que sean interpretadas como homosexuales. Esta última situación se mantiene hasta el día de hoy, aun cuando en diciembre de 1998 fue modificado el artículo 365 del Código Penal, quedando despenalizada las relaciones sexuales ente hombres mayores de edad realizadas de mutuo consentimiento. Nunca en la legislación chilena existió alguna referencia a medidas punitivas a las conductas homosexuales femeninas.

Las constricciones legales que han existido en la sociedad chilena a la expresión de la homosexualidad, particularmente masculina, trascienden los aspectos jurídicos y el cuestionamiento sobre si constituyen una amenaza proveniente desde el mismo estado a los derechos individuales. En lo que respecta a la prevención del SIDA, han sido reconocidas por las organizaciones preocupadas por el problema como favorecedoras de un entorno social que contribuye a la vulnerabilidad de la población homosexual, particularmente masculina, ante la epidemia.

Más allá de lo probable o no que pueda parecer estas últimas referencias, en lo que respecta a la sociedad chilena, es evidente el proceso prácticamente inevitable de enfrentar el problema del VIH SIDA considerando la situación de la homosexualidad en Chile. La invisibilidad de la población homosexual chilena, traducida en la práctica en una verdadera clandestinidad, obligó a cambiar el enfoque de la intervención frente al SIDA. Explica Tim Frasca:

“...desde nuestra propia óptica preventiva entendíamos que lo más prudente era focalizar el trabajo hacia el mundo gay en forma muy discreta, evitando darle una mayor difusión. Sin embargo, pronto descubrimos que esta misma clandestinidad tenía mucho que ver con los obstáculos que encontrábamos en el momento de pensar la prevención entre los hombres gay. De hecho, nunca fue posible trabajar en el ámbito privado sin enfrentar lo público. El secreto, el silencio y la clandestinidad eran y siguen siendo factores de riesgo para las personas”
(Frasca, 2000:5).

El problema de la invisibilidad se torna así en un imperativo práctico al momento de enfrentar la epidemia del SIDA y hace surgir inevitablemente como motivo, la articulación entre el ámbito privado y el público.

La psicóloga Francisca Pérez, en el contexto del Primer Seminario sobre Sexualidad y Homosexualidad titulado “Por el Derecho a la Diferencia”, enfoca el concepto de invisibilidad a que nos referimos, desde una perspectiva más amplia de la sexualidad:

“Se pierde la dimensión cultural del problema en la medida en que este no tiene cabida en el imaginario social. Por ello es que la afirmación de “lo personal es político” ha sido por varias décadas el eslogan de las feministas, intentando, por su intermedio, develar el mecanismo principal a través del cual la diferencia se convierte en desigualdad, respecto a un modelo único, impuesto, del ser humano: masculino, blanco, heterosexual.... Diferencia negada no porque no exista, sino por ser condenada a existir como insuficiencia. Por lo tanto poseedora de una desigualdad de poder, de derechos” (Pérez, 1997:109).

Pérez plantea que la invisibilidad no responde al aparente silencio sobre estas cuestiones, sino por el contrario “cada día más los medios de comunicación toman estas problemáticas y las discuten, existe consultorios de sexualidad en los diarios, en las radios. ¿Dónde está entonces el mecanismo de invisibilización?”, se pregunta. Desde su punto de vista, “no

se trata de “mostrar” más aspectos de la sexualidad, de la vida de los seres humanos, se trata más bien de resignificar esos aspectos. Y esto –agrega- tiene que ver con dos cuestiones: primero con el mensaje informativo que se entrega y, segundo, con la definición relacional que se hace a través del mismo. “En otras palabras –dice- con el cómo el mensaje queda situado: donde, en qué lugar –como excepción, como regla; como bueno-malo; como uno-otro, quién o quiénes- y, también con el poder otorgado a los involucrados en la relación enunciada del mensaje”. (Pérez, 1997:109,110).

Vale aclarar desde ya que, en circunstancias históricas en que las relaciones homosexuales, al menos entre sujetos varones, estaban penalizadas y en que el discurso de los medios de comunicación a propósito del VIH SIDA responsabilizaba abiertamente a la población homosexual, los medios como espacio de expresión de un discurso público por parte de sujetos homosexuales, en cuanto espacio en el que, al decir de Imbert (1984), haciendo referencia a categorías de Landowski (1993), se presenta prioritariamente la función espectacular, en que el sujeto homosexual se hiciera público y se realizara además en su competencia emisiva, está vedado y es ineficiente, pues el sujeto homosexual ya es un referente del que se han apropiado otros sujetos, que lo utilizan para la elaboración de otros discursos sociales en el ejercicio de su propia competencia emisiva y elaborando otro “espectáculo”. Se trata, en cualquier caso, de un problema que trasciende por el momento este análisis y que

nos llevaría a situar al sujeto homosexual en la representación del escenario de espectáculo de la *homofobia*, en algunos casos y de la *tolerancia*, en otros. En cualquier caso, es la situación que definirá una de las principales características del discurso público de las organizaciones homosexuales en sus orígenes: el prácticamente nulo acceso a los medios de comunicación.

VI. METODOLOGÍA

6.1 Tipo de investigación

Este estudio se sitúa en el paradigma cualitativo de la investigación, dado que su fundamento epistemológico fenomenológico e interpretativo permite comprender e interpretar los significados que los mismos actores involucrados en el proceso manifiestan como evidencia.

El posicionamiento epistémico de la presente investigación se plantea crítico al naturalismo y al positivismo. Considera y reconoce la presencia del investigador como parte del fenómeno estudiado. Al respecto, se asume la posición planteada por la nueva etnografía que plantea la importancia de reconocer “el carácter reflexivo de la investigación social, o sea, reconocer que somos parte del mundo social que estudiamos” (Hammerleys et. al. 1994:29), se asume que ello no es sólo una cuestión de orden metodológico, sino un hecho existencial y empírico, no es posible de modo alguno escapar del mundo social que es estudiado.

Con relación a lo anterior, la nueva etnografía plantea que: “cualquiera que sea la distintividad de los propósitos de la ciencia social, los métodos que

emplea no son otra cosa que refinamientos o desarrollos de los métodos que se usan en la vida cotidiana” (op.cit.), por ello no se admite como posible la escisión del fenómeno por parte del investigador, al establecer una vinculación en el acto indagatorio es parte ya del fenómeno en cuestión, se asume entonces que la deseada neutralidad de la ciencia no es posible dado que es un proceso en que interviene la condición humana con todos sus ejes constituyentes.

Del mismo modo, la opción por el paradigma interpretativo se ha realizado debido a que se considera que este enfatiza “la comprensión e interpretación de la realidad desde los significados de las personas implicadas en los contextos (...) y estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso (...) no observables directamente ni susceptibles de experimentación”(Latorre et al., 1996:42), así también permite la opción de centrarse en la singularidad del fenómeno social observado sin buscar la explicación de leyes generales.

6.2 Diseño

La investigación es de tipo exploratoria, descriptiva, interpretativa y no experimental por cuanto no existe manipulación de variables y no construye situaciones artificiales para ser observadas (Hernández et al., 1994), el tema que se estudia no ha sido abordado con anterioridad tal y como se

específica en esta investigación. Es paralelamente de orden descriptivo porque “busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Danheke, 1986), y es interpretativa por cuanto busca la comprensión del fenómeno a partir de la visión que el investigador realiza a partir del análisis del discurso de los sujetos investigados.

Por otra parte, el escenario de la investigación se construye a partir del estudio de caso múltiple, en el cual se realiza un examen exhaustivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno, en él se realiza la interpretación de varios discursos narrativos y se reconstruye e interpreta uno de los sentidos posibles que existen dentro de las múltiples interpretaciones que caben a un fenómeno (Serrano, 1995). Sin embargo, se sustenta su confiabilidad en función de lo que Serrano (op.cit.) ha denominado persuasión, co-responsabilidad, coherencia y pragmatismo. La primera de ellas trata de mostrar de manera convincente la interpretación realizada; en la co-responsabilidad, el investigador contrasta los datos con el discurso de los propios sujetos investigados a través de un proceso dialéctico de co-construcción. La coherencia apunta a la organización del análisis en función de los ejes global, parcial y temático. Finalmente, el aspecto pragmático está referido a generar la posibilidad de accesibilidad de los datos de la investigación a futuros investigadores, con el objeto de que estos pudieran realizar un análisis crítico del proceso.

Al respecto se reconoce que efectivamente este estudio de caso no necesariamente representa la generalidad del mundo, sin embargo, si puede reflejar un mundo en que muchos casos pueden sentirse reflejados.

6.3 Muestra

Para la realización de esta investigación se utilizó el tipo de muestra intencionada, definida por los objetivos del estudio y los intereses del investigador. En ella, la elección de aquello que constituye el objeto de estudio, no depende de que todos tengan igual probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del investigador o investigadora. La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad específica para un determinado diseño de estudio, el cual no requiere de la representatividad de elementos de una población, sino de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema (Hernández et al, 1994).

Por lo mismo, se realizó un muestreo intencional que consistió en la selección de sujetos, en este caso, de unidades textuales producidas por organizaciones homosexuales y publicadas en páginas web, sobre la base del conocimiento y experiencia que resultará de utilidad para los objetivos de la investigación.

Para la elección de unidades textuales se utilizó y se le aplicó el concepto de “sujeto tipo”, el cual se emplea en estudios como este, de carácter exploratorio, cuyo énfasis, según plantea Hernández (1994), es la calidad, riqueza y profundidad de la información, por sobre la estandarización y la cantidad.

La población la constituyen organizaciones homosexuales chilenas con producción discursiva escrita, y el objeto lo constituye 39 unidades textuales expuestas en Internet a través de páginas web producidas y publicadas por dichas organizaciones entre el año 2003 y 2006, en un contexto histórico para Chile que constituye un hito debido a que se consolida un modelo de democracia progresista luego de tres gobiernos consecutivos de la Concertación⁷ posteriores a la dictadura militar con la elección de una mujer presidenta, por primera vez en la historia del país, quien su cuenta pública⁸ realiza una alusión directa a la legitimidad de las minorías sexuales, referencia que no se había incluido hasta ese momento en un discurso oficial.

⁷Tras el Plebiscito de octubre de 1988, se realizan en Chile las primeras elecciones democráticas en 17 años. Se suceden los gobiernos de Patricio Aylwin (Democracia Cristiana), Eduardo Frei (Democracia Cristiana), Ricardo Lagos (Partido Socialista y Michelle Bachelet (Partido Socialista). Todos son elegidos con el apoyo de otros partidos de centro y centro-izquierda que integran la Concertación de Partidos por la Democracia.

⁸Bachelet, Michelle *Mensaje Presidencial*, 21 de mayo de 2006, en <http://www.presidencia.cl/view/viewArticulo.asp?idarticulo=3229&seccion=Discursos&sinpaginacion=Si&tipo=Discursos>, visitado el 24 de octubre de 2006.

Los criterios de inclusión de la muestra que se estudió fueron definidos por el investigador de acuerdo a los intereses definidos por las preguntas de investigación y los objetivos del estudio.

Dado que en Chile existe una variedad de páginas web orientadas a la población homosexual, algunas con la especificación “.cl” y otras “.com”, sin contar con un número cada vez más creciente de blogs personales. Para seleccionar una muestra, se descartó aquellas páginas de contactos o con contenido erótico que no explicitaran una relación con una organización o con más de una. Se descartaron también las páginas promocionales de eventos o productos de consumo orientadas a un público homosexual.

Producto de este criterio de selección, básicamente sustentado en el vínculo de la producción discursiva de una o más organizaciones, finalmente, se consideraron sólo seis páginas web. Cuatro de ellas se identificaban como el sitio oficial de alguna organización homosexual y dos se presentaban como medios de comunicación. Dos de los sitios oficiales y uno de los medios de comunicación tenían una línea editorial claramente identificada con la homosexualidad femenina. Se trataba de páginas orientadas específicamente a discutir la situación de la población lésbica chilena, a lo que se le sumaba un discurso reivindicativo de la condición femenina.

Además, se optó por recoger información de dos páginas identificadas como sitios oficiales de dos organizaciones homosexuales “mixtas”, el Movimiento de Liberación en Integración Homosexual (MOVILH) y el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS), y de una página identificada como medio de comunicación que se presentaba como un espacio destinado a la temática homosexual pero sin compromiso con organización alguna (OPUS GAY).

6.4 Unidad de análisis

La unidad de análisis para la presente investigación la constituye la expresión discursiva de organizaciones homosexuales y los eventos comunicativos que expresan construcción identitaria, en lo específico, el objeto de análisis lo constituye los productos escritos discursivos de opinión, definidos operacionalmente para este caso desde el ámbito de los géneros periodísticos, como editoriales, artículos de opinión y columnas.

6.5 Estrategias de recolección de datos

Para este estudio se pensó relevante el análisis de documentos, por ello, como estrategia de levantamiento de datos, se consideró la lectura de los contenidos textuales expuestos en páginas web por organizaciones homosexuales, en un formato de carácter público, lo cual permitió alcanzar

los objetivos de investigación. Para ello fue necesario considerar la relación con el “otro”, aquel que escribe, el investigado, a través del análisis de la forma y el fondo del texto o narración producida.

Lo destacable de este tipo de estudio, es la no intervención del investigador en la expresión ni en la producción discursiva de los sujetos investigados, aun insistiendo en la postura epistemológica de la no neutralidad del investigador, que en este caso se enfatiza en la etapa de selección de información y el análisis de esta.

6.6 Estrategia de análisis de datos

El auge en los estudios sobre los usos, criterios, técnicas y fundamento del análisis cualitativo de datos, dentro de las diferentes perspectivas teórico-metodológicas en la investigación cualitativa, se aprecia en la serie de obras publicadas al respecto, por autores como Strauss y Corbin (1994,1997); Miles y Huberman (1994); Wolcott (1992); Mason (1996), entre otros, quienes manifiestan la importancia del proceso de transformación de datos cuando se trabaja en aproximaciones cualitativas (Soriano Carrero, Requena,2006).

Para proceder al análisis del corpus, el investigador se situó en una distinción conceptual con sustento epistemológico cualitativo, coherente con

la teoría fundamentada. Entre los investigadores que dirigen su atención en la transformación de datos, fue Glaser de tradición mayoritariamente cualitativa, quien propuso, en 1992, diferenciar el análisis cualitativo de la investigación cualitativa, mencionando que en las teorías fundamentadas se busca facilitar un análisis cualitativo de cualquier tipo de dato, a diferencia de otros tipos de investigación cualitativa que ya poseen una descripción conceptual preconcebida de los datos.

En este sentido, la Grounded Theory o Teoría Fundamentada, se enfoca en el proceso de conceptualización, basado en patrones sociales surgidos a partir de los datos de investigación, el cual debe cumplir dos requisitos básicos: deben ser considerados conceptos abstractos en relación con el tiempo, los lugares y las personas, y a su vez, perdurables en su alcance teórico. Una vez realizado este proceso, la teoría hace evidente la interrelación entre las cualidades del objeto de estudio y los aspectos epistemológicos, trascendiendo sus problemas asociados, incluido los de fiabilidad (Soriano, Carrero, Requena, 2006).

La pluralidad en los modos de desarrollar investigaciones cualitativas, fruto del contexto socio-histórico como de la influencia de las disciplinas de conocimiento y perspectivas teóricas-metodológicas de sus autores, refleja

los esfuerzos por comprender y clasificar la naturaleza epistemológica y principios de la Teoría Fundamentada.

Sin embargo, es con la publicación de Barney Glaser y Anselm Strauss en 1967, que se reconoce su origen formalizado, al aproximarse a esta teoría como metodología de análisis. Ambos sociólogos propusieron en su libro *“The Discovery of grounded Theory: strategies for Qualiative Research”* (1967), el análisis de la información, que abarca no sólo la recolección de datos, sino también la producción de nueva información relevante que surja en el campo de estudio.

Al ser metodológico el proceso que busca dar respuesta al problema de investigación, conlleva una serie de técnicas y procedimientos de actuación, pasos que los autores denominaron método comparativo constante. Esta aproximación permite construir, a partir de los datos, el surgimiento de una teoría inductiva sobre un área substantiva. Es decir, la Teoría Fundamentada debe generarse y emerger del campo de estudio, debe estar fundamentada en un área substantiva y, asimismo, desarrollarse de manera inductiva. Por último, el producto final de esta teoría inductiva lo constituye una formulación teórica, consistente en la emergencia de hipótesis conceptuales o conjunto de ellas que den cuenta de la diversidad de acontecimientos y sucesos descritos, a través de proposiciones teóricas (Soriano, Carrero, Requena, 2006).

La Teoría Fundamentada se basa principalmente en la metodología analítica subyacente, derivada de la perspectiva asociada al análisis de datos cualitativos, y en los procedimientos de análisis cualitativo inductivo, proveniente del análisis de datos cuantitativos. Sus principales contribuciones las debe al análisis comparativo, método de investigación sociológica de distintos grupos sociales de cualquier tamaño y, a la construcción de índices empíricos a partir de conceptos, basados en los trabajos de Lazarsfeld (1984). Gracias a estos aportes, la teoría fundamentada aplica la comparación, como herramienta analítica, para generar conceptos e hipótesis, y las relaciones entre ambos, a través de la ocurrencia de categorías centrales.

En otras palabras, la TF, como metodología que utiliza como eje central en la investigación una lógica inductiva, plantea una alternativa metodológica en cuanto al proceso de análisis cualitativo, generando hipótesis y proposiciones teóricas fundamentadas en los datos empíricos, mediante la aplicación continua y sistemática del método comparativo constante, propuesto por Glaser y Strauss, y los criterios de muestreo teórico y saturación conceptual de las categorías (Soriano, Carrero, Requena, 2006).

En dicho muestreo teórico, las unidades que conformarán el trabajo de campo son coleccionadas, codificadas y analizadas por el investigador a medida que se desarrolla la investigación, resolviendo cuáles seleccionar en el futuro y dónde encontrar otros para desarrollar una teoría más

perfeccionada. En otras palabras, es un muestreo flexible que se dirige por la teoría que emerge, donde lo central es encontrar información relevante hasta que se produzca la dejen de surgir datos nuevos o relevantes en cantidad y calidad para las respectivas categorías y teoría que se está buscando, dando la posibilidad al investigador de cesar el muestreo.

En esta etapa, resulta fundamental utilizar el método comparativo constante para asegurar el criterio de saturación teórica. Para ello, se va comparando cada incidente, entendido como cada parte de la unidad de muestreo que puede ser analizable separadamente, a la vez que se van construyendo diversas categorías asociándolas a sus propiedades, conformando lo que se denomina núcleo de la teoría emergente.

En el proceso de análisis de datos la teoría final surge en dos niveles: a partir de las categorías, donde la ocurrencia de explicaciones teóricas se produce de la reducción de la lista original de categorías, así como dando sentido y forma a la teoría que va emergiendo y, en segundo lugar, a partir de la teoría substantiva, donde se debe realizar una selección y purificación de propiedades que no son relevantes, así como la reducción del conjunto de categorías, propiedades e hipótesis, lo que permite formular la teoría con un conjunto más pequeño de categorías pero de mayor nivel conceptual. Las categorías entonces son aquellos elementos de clasificación que usualmente se utilizan en la explicación teórica que emerge de los incidentes.

Lo anterior se utilizó como método de análisis del corpus de relatos de páginas web de organizaciones homosexuales, de este modo, en primera instancia y luego de sucesivas lecturas se procedió a clasificar los datos en categorías, también denominados códigos, los cuales se describen en la presentación de resultados.

En este caso, una vez finalizada la etapa de levantamiento de datos, lo que dio lugar a un abundante corpus de expresiones, el cual se obtuvo revisando de manera constante las páginas web de organizaciones homosexuales, se procedió a realizar una primera síntesis de información. En este sentido, en primera instancia se procedió a reducir los datos mediante la identificación de elementos conceptuales básicos, denominados códigos o categorías, que dieron cuenta de ideas centrales y aglutinantes relacionadas con los objetivos de la investigación presentes en el discurso de las unidades textuales producidas por organizaciones homosexuales y publicadas en páginas web. Para ello, se leyó de modo sistemático y reiterativo tales documentos hasta identificar la repetición de la presencia de los códigos identificados.

Posterior a este procedimiento, se identificaron las relaciones existentes entre las categorías, mediante análisis semántico y semiótico, y se identificó macrocategorías que se constituyeron en punto de red para dar cuenta de los resultados.

Debido a la gran cantidad de datos textuales disponibles para el análisis, se decidió utilizar el programa computacional Atlas/ti, herramienta informática que facilita el manejo y procesamiento de grandes volúmenes de textos, ello permitió agilizar de manera considerable las numerosas actividades implicadas en el análisis de datos y su interpretación, como por ejemplo, la segmentación del texto en pasajes o citas, la codificación, o la escritura de comentarios y anotaciones,

En este caso, a partir de la lectura y la transliteración textual de los datos hacia un texto compatible con el del programa Atlas/ti, se realizó un análisis de contenido, organizándose y reduciéndose los datos en códigos, categorías, macro-categorías y redes conceptuales, realizándose definiciones y comentarios surgidos a partir del procedimiento analítico y definiciones vinculantes entre el corpus de expresiones, en cuanto evidencia empírica y el marco teórico con que se aborda este estudio.

Los software informáticos especializados en análisis cualitativo de datos no son un instrumento de análisis propiamente tal, sino más bien colaboran en este proceso, proporcionando al analista una organización y gestión de grandes bases textuales, que por lo general, caracterizan las investigaciones de este tipo. Su amplia capacidad de almacenamiento, sumado a la rapidez, manejo y transmisión de grandes cantidades de información (ya sea numérica, verbal o visual), los ha ubicado en un puesto

privilegiado en el campo científico y profesional. No obstante, “que el ordenador cobre mayor relevancia en el análisis de datos cualitativos, no implica necesariamente que las técnicas tradicionales de investigación cualitativa (como la Teoría Fundamentada) pertenezcan al pasado, sino que se camina hacia formas más sutiles, variadas, poderosas y rigurosas de hacer lo que el método ha intentado siempre hacer”. (Soriano, Carrero, Requena, 2006).

Así también, se consideró la propuesta por Rodríguez quien define el proceso de análisis como “un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de investigación.” (Rodríguez, 1999:200).

El proceso de análisis que se organizó para lograr esta significación se realizó mediante dos estrategias: 1) la interpretación directa de unidades textuales individuales, y 2) la suma y comparación de estas hasta poder decir algo sobre ellas como conjunto.

6.7 Proceso de construcción categorial

Cada una de las categorías que se describen conceptualmente a continuación en el acápite de los resultados, corresponden al tipo

denominado emergentes, es decir surgen del proceso de búsqueda de síntesis conceptual de los datos, no son definidas previamente al proceso de análisis y reducción de estos. Se realiza este proceso, puesto que se considera que de haber sido configurada una tipología categorial anterior al análisis, los resultados presentan mayor posibilidad de manipulación por parte del investigador, por otra parte, se espera dar cuenta de la complejidad del proceso social que es objeto de observación, aportando nuevos elementos teóricos para su construcción, situación que se vería confinada a promover teorías anteriores si se delimita un modelo de categorías preestablecidas.

Es importante recordar que para el paradigma cualitativo, a diferencia del cuantitativo, el análisis de datos se encuentra presente en todas las etapas de la investigación. Particularmente manifiesta es su presencia en el momento de recolección de datos, debido al concepto de reflexividad que se propone en la nueva etnografía planteada por Hammersley(1994). Según esto, el proceso investigativo y todos los actores que lo componen, investigador e investigados, se encuentran en permanente revisión y cuestionamiento, lo cual permite, de ser necesario, modificar la dirección del estudio, si así lo requiere la validez y profundidad de sus conclusiones.

6.7.1 Categorización

El procedimiento de análisis permitió organizar la siguiente organización de categorías:

1.- Proceso de análisis de expresión discursiva:

1.1. Macrocategoría Autoatribución implícita: da cuenta de un proceso endógeno de construcción identitaria, centrado en aspectos de carácter valórico y éticos, socialmente reconocidos como positivos al menos en el discurso social, apuntando a la potenciación de un cambio cultural sustentado en la validación de la diversidad.

- Categorías en interacción:

Alteridad gramatical: se relaciona con las expresiones en los textos que pretenden destacar la valorización del otro a través de la trasgresión de normas gramaticales o el uso de formas gramaticales específicamente creadas con este objetivo. En ello se destaca de manera implícita la no dominancia de los géneros gramaticales en el discurso, así como se manifiesta en el lenguaje la presencia de diversas opciones sexuales.

Pluralismo: se relaciona con la referencia a que el movimiento homosexual chileno dice asumir una postura de aceptación de la diversidad ideológica, de circunstancias de vida, religiosa, entre otras.

Solidaridad: se relaciona con referencias a acciones o medidas tomadas por el movimiento homosexual chileno en solidaridad con otras minorías y/o movimientos, sexuales o no, de Chile u otros países. Esta categoría da cuenta de las características positivas que pretenden autoatribuir, a través de la expresión discursiva de las organizaciones homosexuales, al nuevo sujeto social homosexual. Al respecto se rescata, para ejemplificar, algunas de las evidencias de la presencia de esta categoría en el discurso escrito de organizaciones homosexuales.

1.2. Macrocategoría Intencionalidad política: a través de ella se pretende dar cuenta de que en el discurso de las organizaciones homosexuales se constata la intención de generar una propuesta socioidentitaria o la creación de un nuevo sujeto social homosexual. Ello se pretende realizar a través de la entrega de información empoderadora, con el objeto de potenciar una propuesta de presencia social con sujetos activos en el ejercicio de sus derechos y además de generar instancias discursivas de “autoafirmación”.

- Categorías en interacción:

Información empoderadora: se vincula con las referencias que contienen una intención formativa o educadora de carácter autoafirmativo y potenciador del sujeto considerando sus propias fortalezas y características.

Asumir derechos legales: hace referencia a situaciones relatadas en que homosexuales asumen su derecho a denunciar agresiones o discriminación.

Asumir autodefensa: que se relaciona con las referencias a la capacidad de los homosexuales para reflexionar y buscar formas de enfrentar las agresiones por parte de grupos homófobos.

Autoafirmación: se relaciona con las referencias autofortalecedoras del valor de la función y acciones de la organización homosexual, lo cual se realiza a través de enunciados que se han aglutinado en la categoría.

Carácter propositivo del movimiento: se vincula con las referencias a acciones o principios que definen al movimiento homosexual como motivados y autorresponsabilizados a hacer propuestas contra la discriminación y en defensa de la diversidad.

Reconocimiento social: se relaciona con las referencias a situaciones en que el movimiento es reconocido y legitimado por organismos de distinto tipo y personas destacadas en ámbitos académicos, políticos u otros.

Visibilización del movimiento homosexual: se relaciona con la opción política de "dejarse ver", "hacer ver" y se asocia con la intencionalidad política, por parte de las organizaciones homosexuales, de generar procesos de autoafirmación en la población homosexual.

Posicionamiento ético: la visibilización del movimiento homosexual se vincula con la generación y propuesta de un nuevo sujeto social homosexual organizado, que presenta una postura política con contenidos éticos y de ello se da cuenta a través de diversos posicionamientos.

Posicionamiento político: hace referencia a la capacidad del movimiento homosexual de plantearse respecto a las instancias políticas del estado y a las acciones políticas de la sociedad civil.

Posición ante los medios: tiene relación con las referencias al tratamiento que los medios de comunicación hacen de situaciones que afectan a homosexuales.

Posicionamiento cultural/artístico: se vincula con la referencia a acciones o posturas respecto a acciones de tipo artístico/cultural.

1.3. Macrocategoría representación identitaria: da cuenta del proceso a través del cual la expresión discursiva de las organizaciones homosexuales en Chile incorpora una función identitaria al igual que ocurre en otros de los llamados nuevos movimientos sociales. Se refiere a cómo, desde el endogrupo, se proponen rasgos identitarios que constituyen un sujeto autodiferenciado, en oposición a una heterodiferencia impuesta por el exogrupo, que, en este caso está constituido por la sociedad heterosexista.

- Categorías en interacción:

Capacidad crítica y autocrítica: hace referencia a la presencia de expresiones de autocrítica y de crítica político-social a otros movimientos.

Carácter propositivo del movimiento: se vincula con las referencias a acciones o principios que definen al movimiento homosexual como motivado y auto-responsabilizado para hacer propuestas contra la discriminación y en defensa de la diversidad.

Colectividad reflexiva: se refiere a la autorepresentación que se construye en el discurso de organizaciones homosexuales como reforzadores y

estimuladores de ejercicios reflexivos hacia si mismos y otros. La presencia de esta categoría es posible observar en los discursos escritos de organizaciones homosexuales.

Diversidad explícita: se vincula a referencias que pretenden construir una identidad que incluye la diversidad de manera explícita nominando a sus constituyentes, haciéndolos presentes dentro de un colectivo social que teniendo una característica común incluye diferencias internas.

Personas valientes: se vincula con referencias explícitas a acciones consideradas "valerosas", realizadas por personas que han sufrido discriminación.

Población discriminada: se relaciona a las referencias de la población homosexual en la que manifiesta ser objeto de acciones discriminatorias.

1.4. Macrocategoría: Relación representaciones identitarias y procesos de expresión discursiva: Da cuenta de las acciones e interacciones que surgen producto de la relación discursiva entre las representaciones identitarias y procesos de expresión discursiva de las organizaciones homosexuales en Chile.

- **Categorías en interacción:**

Autoatribución implícita: proceso en el que se construye una identidad social con atributos que operan como un modelo de resistencia al estigma.

Contraestigma: proceso de expresión discursiva que se sitúa en la adquisición de atributos deseables para el estereotipo social dominante y deseable ante el discurso hegemónico, el cual según se observa en la dinámica se apropia de la voz del marginado.

Intencionalidad política: proceso de construcción de representaciones en las que predomina la noción de pertenencia a un colectivo, la apropiación del estigma y la intención de cambio cultural, social y político del estereotipo presente en el discurso hegemónico, que se expresa en otra categoría: la construcción subversiva.

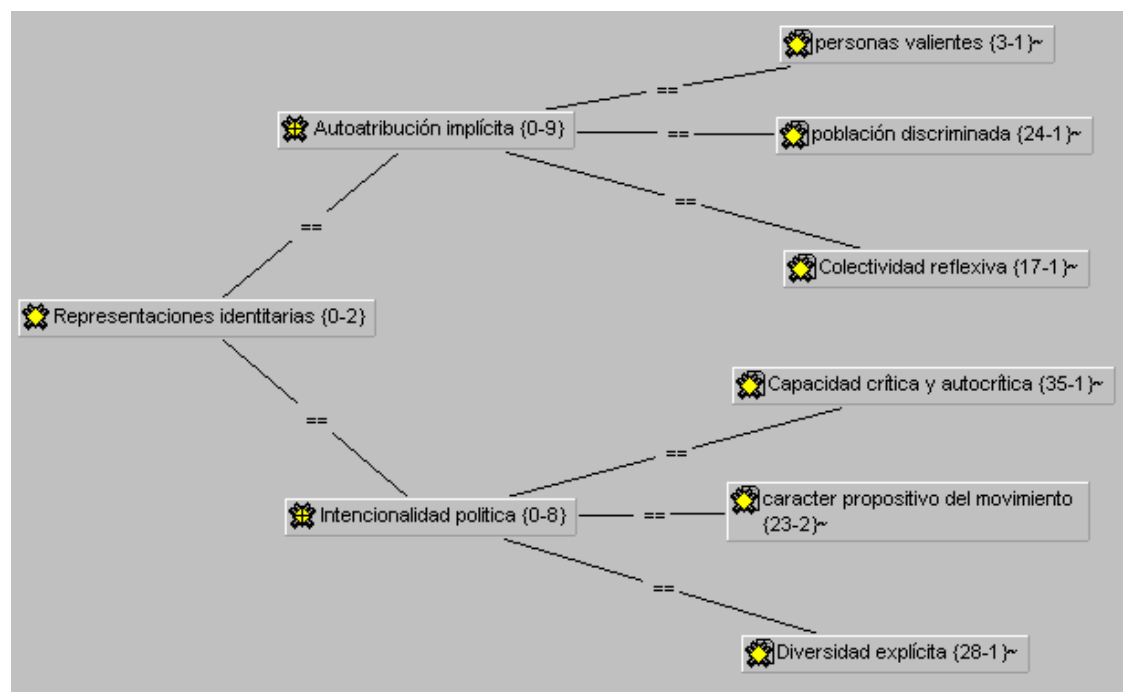
Construcción subversiva: categoría que se relaciona con las referencias que hacen alusión a la construcción subversiva del discurso en que se presentan nuevos códigos lingüísticos que dan cuenta de nuevos atributos de la realidad. Se observa en su significado la pretensión de obligar al movimiento homosexual, a la sociedad o a quien lea el texto, realizar como consecuencia un posicionamiento inclusivo respecto a la identidad homosexual y/o a realizar un re-entramado del discurso social hegemónico.

6.8 Validación de la investigación

La validación, desde la perspectiva cualitativa “alude al grado en que los constructos elaborados y las conclusiones de un estudio se corresponden con la realidad” (Rodríguez, 1999:285). Se trata, entonces, de acercarse de manera rigurosa a un fenómeno, de modo tal, que pueda reflejar algunas de las de las realidades sociales que emergen en el mundo con el que nos vinculamos a través del método científico, sustentado en el método etnográfico. En este caso la “permanencia prolongada en el sitio de estudio”, es reemplazada por la lectura, relectura y actualización permanente de las páginas web seleccionadas para el estudio, sumado a ello, la conducta de reflexividad del investigador, como un eje que sustenta la metodología propuesta, y el accionar en función de lo que Serrano (1995) ha denominado persuasión, co-responsabilidad, coherencia y pragmatismo de la investigación, así como la saturación de datos y la triangulación por investigador, constituyen sólidos argumentos para sustentar la validez interna de la presente investigación y de la investigación perteneciente al paradigma cualitativo.

VII.PRESENTACIÓNDE RESULTADOS

Figura N°1: Representaciones identitarias en discursos sobre homosexualidad y homosexuales

La figura N°1 grafica la producción de representaciones identitarias en el discurso público de organizaciones homosexuales, en la cual se expresan una serie de características deseables en la construcción del nuevo sujeto social homosexual para dichas organizaciones, a través de mecanismos de autoatribución implícita e intencionalidad política.

En este proceso el discurso de estas organizaciones refuerza el valor del carácter de movimiento social al que se sienten incorporadas, destacando la importancia de la acción colectiva y del rol que le correspondería a la estructura organizacional.

Los atributos a que hacen referencia los textos analizados, son compartidos tanto por los sujetos homosexuales como por las organizaciones que producen estos textos.

Por tratarse de textos de páginas web, de fácil acceso, el destinatario de los mensajes pareciera asumirse como un sujeto comprometido con el movimiento homosexual, representado por las organizaciones, por el sólo hecho de exponerse a estos mensajes. Estos se caracterizan por un estilo autorreferencial, que a menudo explícitamente se refieren a un “nosotros”, en un intento por reforzar en los lectores un sentido de pertenencia y un proceso de identificación con el emisor.

La categoría "capacidad crítica y autocrítica", hace referencia a la presencia de expresiones de autocrítica y de crítica político-social a otros movimientos.

Lo relativo a estas referencias es posible observar en el contexto de la discusión de una ley contra la discriminación, respecto de la cual el OPUS GAY plantea:

“Otros sectores, también beneficiados con el proyecto; como las minorías étnicas, religiosas las personas viviendo con VIH/SIDA, los inmigrantes, los adultos mayores e incluso casi la totalidad del movimiento de la diversidad sexual; se han mantenido al margen de una lucha que fue iniciada en 1997 por un sector minúsculo de la sociedad civil. Por supuesto que en algunos momentos ha habido excepciones, pero estas no han pasado de ser coyunturales, jamás persistentes, y en la praxis poco y nada han contribuido a que el proyecto contra la discriminación se transforme en ley”. (OPUS GAY, 2005)

(Ver texto completo n° 28 de anexos).

Asimismo, la organización OPUS GAY, a propósito de las acciones destinadas a conseguir de parte de los tribunales de justicia, la reapertura del caso del incendio de la discoteca gay Divine, ubicada en Valparaíso, critica a activistas homosexuales por su falta de compromiso con el caso. Las organizaciones homosexuales estiman que el incendio de Divine, que cobró gran cantidad de víctimas, fue producto de un atentado homóforo y

que en una primera instancia los tribunales de justicia encargados de la investigación no agotaron todos los recursos para conocer la verdad, ya que el caso se había cerrado sin determinar si fue un accidente o un acto intencional:

“En el proceso se echa de menos el apoyo de la población homosexual y de otros grupos organizados, quienes no se han interesado, ni interiorizado en las diligencias efectuadas ni en las que vienen. Peor aún, a días de que el Movilh consiguiera la reapertura del caso, algunos activistas gays declararon públicamente que nada se podía hacer en Chile porque el caso estaba definitivamente cerrado dada su antigüedad. La lógica: ¡bajarse los pantalones sin nunca haberlos tenido arriba!” (OPUS GAY, s/f) (Ver texto completo n°32 de anexos).

La categoría “Carácter propositivo del movimiento” se vincula con las referencias a acciones o principios que definen al movimiento homosexual como motivados y auto-responsabilizados a hacer propuestas contra la discriminación y en defensa de la diversidad.

La categoría "Colectividad reflexiva" se refiere a la autorepresentación que se construye en el discurso de organizaciones homosexuales como reforzadores y estimuladores de ejercicios reflexivos hacia si mismos y otros. La presencia de esta categoría es posible observar en los discursos escritos de organizaciones homosexuales analizadas en las siguientes citas textuales:

“Así es que en pocas palabras, lxs volvemos a invitara reflexionar en torno a las estrategias que podemosdesarrollar en conjunto para evitar los ataques sorprendentes de estos y otros grupos homofóbicos, endonde la denuncia, por cierto es fundamental”. (MUMS, 2006) (Ver texto completo n° 16 de anexos).

“Es imprescindible, en esa línea, que los movimientos gays hagan una lectura de la realidad que no provoque los efectos contrarios a los principios humanos planteados por ellos mismos y cuya máxima indica que las minorías sexuales sólo se diferencian del resto por su orientación sexual. Sólo así no nos asombraremos ante el hecho de que un homosexual esté, por ejemplo, a favor o en contra de la guerra”. (OPUS GAY, 2003) (Ver texto completo n° 27 de anexos).

“Somos una Organización que lucha por el respeto a los Derechos Humanos de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e Inter., a través de un proceso de reflexión constante en torno a aquellos elementos del sistema que insiste en instalarnos en el lado de la normalidad que la construcción heterosexual ha establecido para los que no se resisten a aceptar un sentido común, históricamente arbitrarios”. (MUMS, 2005) (Ver texto completo n° 19 de anexos).

La categoría "Diversidad explícita" se vincula a referencias que pretenden construir una identidad que incluye la diversidad de manera explícita nominando a sus constituyentes, haciéndolos presentes dentro de un colectivo social que teniendo una característica común incluye diferencias internas.

A propósito de las críticas de algunos activistas norteamericanos a la participación de soldados homosexuales en la guerra de Irak, OPUS GAY plantea:

“No comprender por qué un homosexual puede decir Sí a la Paz” es, en otras palabras, igual de reduccionista a no

entender porque un gay es capaz de apoyar la guerra”.

(OPUS GAY, 2003) (Ver texto completo n° 27 de anexos).

En el siguiente texto, refiriéndose al rol del Estado, el MOVILH afirma:

“El Estado Chileno debe promover el bien común reconociendo y respetando la diversidad social y cultural de los diversos grupos que componen la nación y promoviendo la igualdad de derechos para las mayorías y las minorías expresadas en componentes de raza, color, sexo, estructura genética, idioma, religión, opiniones o preferencias, origen nacional o socioeconómico, nacimiento, edad, orientación sexual, género, imagen personal, enfermedad, discapacidad psíquica o física y estado civil.” (MOVILH, s/f) (Ver texto completo n° 9 de anexos).

La categoría "personas valientes" se vincula con referencias explícitas a acciones consideradas "valerosas" realizadas por personas que han sufrido discriminación. Esta codificación es posible observarla en referencias tales como en las que El MOVILH destaca el valor de dos jóvenes que denunciaron ante la justicia y autoridades policiales las agresiones físicas y psicológicas a que habrían sido sometidos durante su detención en una

comisaría policial en Santiago. La detención habría respondido a manifestaciones de afecto que se prodigaron los jóvenes en la vía pública:

“El Movilh valoró la valentía de los afectados, pues “en la mayoría de estos casos, las víctimas no hacen las denuncias, o dejan los procesos de investigación a medio camino. Sin embargo, estas personas están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables”. (MOVILH, 2007) (Ver texto completo n° 1 de anexos).

Por su parte, el MUMS destaca la actitud de adolescentes hombres y mujeres, estudiantes de secundaria, que han decidido expresar abiertamente su homosexualidad en los establecimientos educacionales:

“En este punto es un gusto decir, que cada vez más, son más lxs chicxs que se atreven a denunciar los casos de discriminación y se enuncian como sujetos políticos responsables en el no acallar sus demandas por las presiones culturales y familiares, mas por otro lado se nos hace transitar por la rabia en tanto existen mecanismos y estrategias para favorecer la no discriminación al interior de las instancias educativas y que son completamente

vulneradas”.(MUMS, 2006) (Ver texto completo n° 15 de anexos).

La categoría "población discriminada" se relaciona a las referencias de la población homosexual en la que manifiesta ser objeto de acciones discriminatorias.Ello se puede observar en el siguiente texto, en que la organización OPUS GAY critica la ausencia de parlamentarios de gobierno en una votación de la ley sobre no discriminación:

“Doblemente vergonzosa es la situación al considerar que si no fuera por la existencia de votos favorables de la otra fuerza opositora, (Renovación Nacional, RN, que poco y nada ha utilizado electoralmente el tema de la segregación arbitraria), el resultado de ayer hubiera sido totalmente desastroso y perjudicial para grupos humanos que día a día se ven afectados por la discriminación, sin contar hasta ahora con herramientas jurídicas eficientes destinadas a su defensa”. (OPUS GAY, 2005) (Ver texto completo n° 28 de anexos).

A propósito de la propuesta de declarar con el apoyo de las autoridades políticas, un sector del centro de Santiago como barrio “gayfriendly”, es

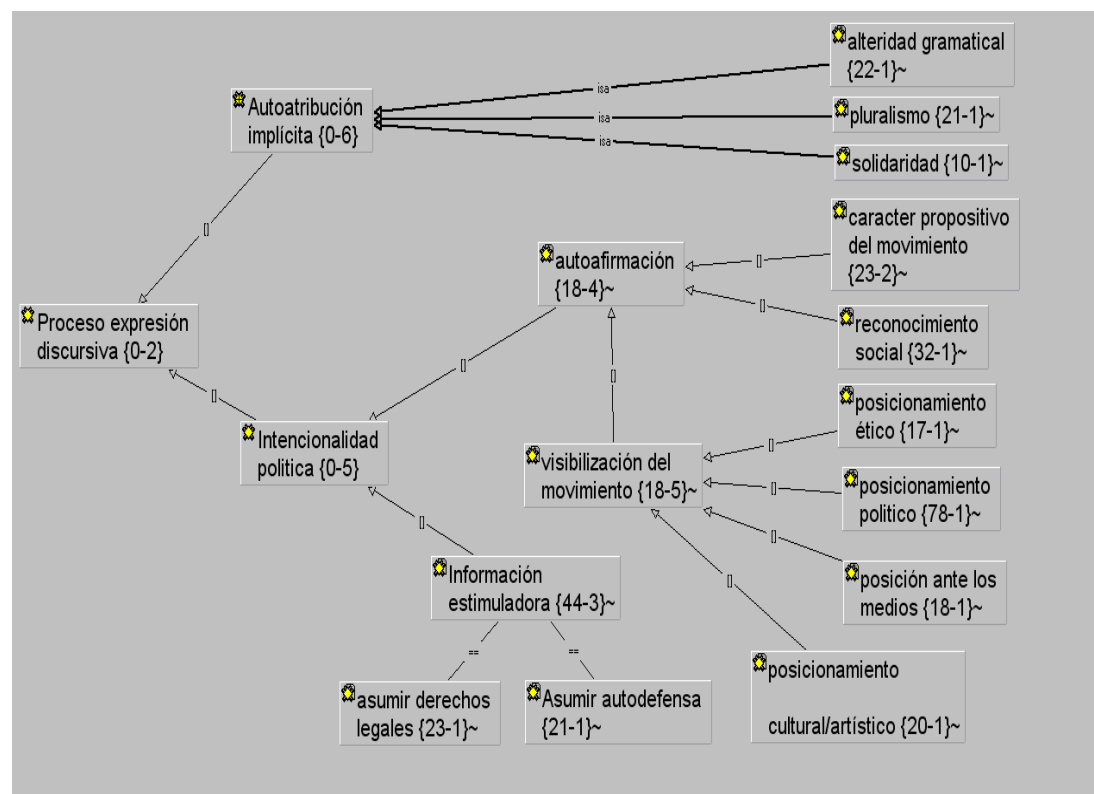
decir, en el que se autoricen y promuevan las expresiones homosexuales, como expresión de progresismo, el MUMS editorializa:

“Existe una coherencia fundamental y es que la existencia de estos reductos físicos y legales, operan como las principales herramientas de discriminación que podamos construir, que parten de la inconciencia y creo, falta de reflexión que existe en los halagos que se le hacen. La discriminación solapada que se acuña entre ambas actividades, contradictoriamente como actos a favor de la no discriminación, persigue la integración al sistema pero desde la autodiscriminación, pues asumir los límites que establecen los gobiernos, concreta estos procesos integracionistas otorgando continuidad a la vulneración de los derechos humanos de lesbianas, gays y trans en un sistema que permite espacios de integración para mantenerse, pero no para cambiar su base discriminatoria”. (MUMS, s/f) (Ver texto completo n° 18 de anexos).

Se podría inferir, a partir del análisis del discurso escrito de organizaciones homosexuales, que existe un proceso de construcción y deconstrucción identitaria con sustento político e intención de un cambio cultural de orden

social. A través de este proceso se atribuyen características deseables de ser asumidas por un nuevo sujeto social homosexual, ello parte de un supuesto básico que se demuestra como real a través del relato de diversas experiencias individuales y colectivas de la población a la que es referida, esto es que la población homosexual - y por lo mismo el sujeto homosexual - es discriminada, es en función de esta situación sociocultural que se reacciona, con la autoatribución de una capacidad crítica - reflexiva, valor para reaccionar frente a agresiones, con propuestas concretas frente a situaciones cuestionadas en la sociedad, con tolerancia hacia la diversidad inclusiva socialmente, motivando el surgimiento de un sujeto social empoderado, social y políticamente existente.

Figura N°2: Proceso de expresión discursiva sobre homosexualidad y homosexuales

La figura anterior representa el proceso de expresión discursiva de organizaciones homosexuales en Chile. En ella es posible observar en el discurso escrito elementos que se han denominado de “Autoatribución implícita” y otros aspectos vinculados a una expresión discursiva con “Intencionalidad política”, ambas macrocategorías son ejes confluyentes de categorías que evidencian la intencionalidad de construcción y

deconstrucción de procesos identitarios vinculados a la generación de una propuesta de un sujeto social homosexual con cierta caracterización política, social y cultural.

De este modo, la macrocategoría “Autoatribución implícita” vincula a las categorías “alteridad gramatical”, “pluralismo” y “solidaridad” dando cuenta de un proceso endógeno de construcción identitaria centrado en aspectos de carácter valórico y ético, socialmente reconocidos como positivos, apuntando a la potenciación de un cambio cultural sustentado en la validación de la diversidad.

Así, la categoría "Alteridad gramatical" se relaciona con las expresiones en los textos que pretenden destacar la valorización del otro a través de la trasgresión de normas gramaticales o el uso de formas gramaticales específicamente creadas con este objetivo. En ello se destaca, de manera implícita, la no dominancia de los géneros gramaticales en el discurso, así como se manifiesta en el lenguaje la presencia de diversas opciones sexuales.

En el siguiente ejemplo, tomado de un texto en que la organización Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS) hace referencia a su estructura orgánica, la utilización del neutro genérico ha sido adulterada por la igualdad entre el neutro y el masculino, en el idioma castellano. Esta

modalidad, es utilizada en todos los escritos del MUMS incluidos en el corpus:

“La Asamblea está formada por **todxs los socixsactivxs**⁹ del Mums, quienes son los que mandatan laactuancias del Mums”. (MUMS, s/f) (Ver texto completo n° 14 de anexos).

Del mismo modo, en el siguiente texto del MUMS, correspondiente a un artículo de opinión en que se critica el sistema educacional chileno que, según la organización invisibilizaría a las minorías, además de la modalidad anterior, se utilizan expresiones del lenguaje popular que refieren a hombres y mujeres homosexuales:

“Por lo general los indígenas aparecen mencionadxsen una unidad de trabajo que corresponde entérminos reales a un mes de actividadespedagógicas, que en Lenguaje y Comunicación, quees uno de los subsectores con más carga horaria,junto con Educación Matemáticas, correspondería a20 horas mensuales ¡para qué decir que **lxs colas,fletxs, camionas** están a años luz de

⁹ El destacado en negrita es nuestro.

aparecer!" (MUMS, 2006) (Ver texto completo n° 15 de anexos).

En otro de los artículos analizados, en que se trata el tema del SIDA y las acciones preventivas que realiza una organización homosexual, se utiliza la expresión "homolésbicotrans", que es la contracción de tres palabras para referirse a hombres y mujeres homosexuales y a personas transexuales:

"Además generan instancias de discusión y debate en torno a políticas de salud pública, generan diversos talleres de capacitación dirigidos a las distintas identidades, alimentando constantemente el discurso Preventivo de la población homolésbicotrans". (MUMS, s/f)
(Ver texto completo n° 14 de anexos).

La categoría "Pluralismo", por su parte, se relaciona con la referencia a que el movimiento homosexual chileno dice asumir una postura de aceptación de la diversidad ideológica, de circunstancias de vida, religiosa, entre otras.

En el siguiente ejemplo, el periódico virtual OPUS GAY, en el que publican distintas organizaciones, hace referencia a su línea editorial pluralista, no comprometida con grupo alguno en particular, lo que le ha otorgado reconocimiento y credibilidad:

“Tales logros se explican porque hemos sido extremadamente rigurosos en no ser identificados como un grupo o un movimiento homosexual, sino sólo como un medio de comunicación que tiene como eje o base informativa a las minorías sexuales. Por eso, nuestro medio no presta su nombre, ni su firma ni se suma oficialmente a ninguna actividad desarrollada por los grupos homosexuales que sean ajena al ámbito estrictamente cultural y/o artístico, ni tampoco censura o excluye las noticias de un determinado grupo de gays, lesbianas o travestis. Toda información que es noticia y de la cual tenemos conocimiento es publicada, aun cuando determinadas organizaciones comunican en forma tardía, o no comunican, sus actividades”. (OPUS GAY, s/f) (Ver texto completo n° 35 de anexos).

El Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (MOVILH) plantea, en el siguiente texto, las necesidades identitarias de personas con diversas opciones sexuales:

“Transgéneros, transexuales, bisexuales, gays y lesbianas conforman la población de las minorías sexuales y al interior de cada uno de esos grupos existen diversos

intereses que requieren de la autorrepresentación para la defensa más apropiada e idónea de sus específicas necesidades y derechos". (MOVILH, s/f) (Ver texto completo n°9 de anexos).

La categoría "Solidaridad" se relaciona con referencias a acciones o medidas tomadas por el movimiento homosexual chileno en solidaridad con otras minorías y/o movimientos, sexuales o no, de Chile u otros países. Esta categoría da cuenta de las características positivas que pretenden autoatribuir, a través de la expresión discursiva, las organizaciones homosexuales al nuevo sujeto social homosexual, al respecto se rescata, para ejemplificar, algunas de las evidencias de la presencia de esta categoría en el discurso escrito de organizaciones homosexuales:

"En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) recordó la situación de vulnerabilidad de todas las lesbianas y transexuales femeninas del país, "pues ellas también son parte de estas fechas, aun cuando se les relegue a un segundo plano en los discursos públicos". (MOVILH, 2007) (Ver texto completo n° 8 de anexos).

“Desde Chile solidarizamos con nuestros amigos y amigas nicaragüenses y apoyamos todas las instancias que promuevan la derogación en ese país del artículo 204 del Código Penal que criminaliza la existencia de parejas trans, lésbicas y gays con uno a tres años de cárcel, haciendo extensiva estas sanciones a aquellas personas que promuevan los Derechos Humanos en el marco de la no discriminación por orientación sexual”. (MUMS, 2006)

(Ver texto completo n° 23 de anexos).

Como ya se ha planteado, asociado al “proceso de interacción discursiva” se encuentra la categoría que se ha denominado “intencionalidad política”, a través de ella se pretende dar cuenta de que en el discurso de las organizaciones homosexuales se constata la intención de generar una propuesta socioidentitaria o la creación de un nuevo sujeto social homosexual. Ello se pretende realizar a través de la entrega de información estimuladora, con el objeto de potenciar una propuesta de presencia social con sujetos activos en el ejercicio de sus derechos y además de generar instancias discursivas de “autoafirmación”.

En el caso de la categoría "Información estimuladora", ésta se vincula con las referencias que contienen una intención formativa o educadora de

carácter autoafirmativo y potenciador del sujeto considerando sus propias fortalezas y características.

En este sentido, y a propósito de la muerte de un joven transexual a manos de grupos homofóbicos, ocurrido en un sector de alta concurrencia de trabajadores sexuales en la ciudad de Santiago, el MUMS escribe:

“La muerte de Jonathan Espinoza y los otros casos que denunciamos deben servirnos para fortalecer nuestros estados de alerta y no supeditarnos a la acción de estos grupos que desde la violencia y principios alterados, generan un reguero de agresiones que hacen sucumbir a los grupos más vulnerables de la población a sus acciones” (MUMS, 2006) (Ver texto completo n°16 de anexos).

OPUS GAY, en un artículo referido a la prevención del SIDA, informa de cambios en el uso de expresiones para referirse a personas contagiadas con el virus:

“Es en parte en respuesta a esos motivos que organizaciones de personas viviendo con VIH han promovido nuevos lenguajes para referirse al

Sida, desechando la utilización de palabras como portador, pues se presenta como la característica definitoria del ser humano, o de enfermedad, ya que tener SIDA no significa necesariamente estar enfermo". (OPUS GAY, 2003) (Ver texto completo n° 26 de anexos).

Por ello, la "información estimuladora" se vincula con la producción discursiva que se ha incluido en la categoría "Asumir derechos legales", la cual hace referencia a situaciones relatadas en que homosexuales asumen su derecho a denunciar agresiones o discriminación:

En un recuento de sus actividades anuales, el MOVILH expone:

"18.-Derechos laborales: El Movilh consiguió en el 2001 la reincorporación a su trabajo del primer trabajador chileno que denunció públicamente haber sido despedido por su orientación homosexual". (MOVILH, 2006) (Ver texto completo n° 7 de anexos).

También el MOVILH, en un artículo de opinión, plantea:

"La calidad de vida de la población homosexual está estrechamente vinculada a todos los derechos

y deberes sociales, culturales, políticos, económicos y jurídicos que una sociedad democrática debe garantizar a sus habitantes". (MOVILH, s/f) (Ver texto completo nº9 de anexos).

A la categoría información estimuladora también se vincula la categoría "Asumir autodefensa", que se relaciona con las referencias a la capacidad de los homosexuales para reflexionar y buscar formas de enfrentar las agresiones por parte de grupos homófobos:

"Así es que en pocas palabras, lxs volvemos a invitara reflexionar en torno a las estrategias que podemos desarrollar en conjunto para evitar los ataques sorpresivos de estos y otros grupos homofóbicos, endonde la denuncia, por cierto es fundamental". (MUMS, 2006) (Ver texto completo nº 16 de anexos).

La macrocategoría "Autoafirmación" se relaciona con las referencias autofortalecedoras del valor de la función y acciones de la organización homosexual, lo cual se realiza a través de enunciados que se han aglutinado en la categoría "Carácter propositivo del movimiento", ésta se vincula con las referencias a acciones o principios que definen al

movimiento homosexual como motivados y autoresponsabilizados a hacer propuestas contra la discriminación y en defensa de la diversidad:

Al respecto, de un artículo en que el MOVILH hace un recuento de su existencia como organización, es posible citar lo siguiente:

“El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) es desde su origen el organismo defensor de los derechos humanos de las minorías sexuales más antiguo y conocido de Chile que contiene en su currículum las acciones y logros más emblemáticos e importantes en beneficio de las personas con orientación homosexual”.
(MOVILH, s/f) (Ver texto completo n° 7 de anexos).

Y en cuanto al carácter propositivo del movimiento OPUS GAY, destaca este aspecto en un artículo en que analiza la supuesta “apertura” que se estaría dando en Chile a propósito de la homosexualidad:

“La “apertura”, que a diferencia de años atrás no se limita a enfoques morbosos o descontextualizados, tiene como una de sus causas el hecho de que una parte del movimiento homosexual chileno no sólo denuncia, sino que también investiga, propone y escapa de establecer

alianzas con otros sectores sociales, estén o no ubicados en las cúpulas del poder". (OPUS GAY, s/f) (Ver texto completo n° 36 de anexos).

Así también se vincula a la categoría "Reconocimiento social", la cual se relaciona con las referencias a situaciones en que el movimiento es reconocido y legitimado por organismos de distinto tipo y personas destacadas en ámbitos académicos, políticos u otros.

OPUS GAY, en el siguiente texto, hace referencia a que los contenidos que publican cuentan con el reconocimiento de medios tradicionales:

"Nuestros contenidos han sido masivamente comentados en el país, pues algunos reportajes exclusivos han sido levantados y publicados por los medios tradicionales, sean prensa, televisión o radio. Tal realidad es reconfortante, pues demuestra que estamos ejerciendo un periodismo de investigación y objetivo y jamás proselitista de una determinada orientación sexual, aun cuando uno de nuestros fines es contribuir a aminorar la homofobia y la discriminación en Chile". (OPUS GAY, s/f) (Ver texto completo n° 35 de anexos).

Haciendo un recuento de las actividades anuales, el MOVILH destaca, en el siguiente texto, el reconocimiento social que ha recibido como organización:

“Tales hitos explican, en parte, "una consolidación del movimiento de minorías sexuales como interlocutor válido frente a las esferas del poder", proceso que fue coronado por cuatro premios recibidos por organizaciones y/o activistas gays, lesbianas o trans gracias a su lucha contra la discriminación. Tres de esos premios fueron recibidos por el Movilh y uno por el activista de Afirmación Chile, Brus Leguás”.(MOVILH, 2007) (Ver texto completo n° 38 de anexos).

La categoría "Visibilización del movimiento" homosexual se relaciona con la opción política de "dejarse ver", "hacer ver" y se asocia con la intencionalidad política, por parte de las organizaciones homosexuales, de generar procesos de autoafirmación en la población homosexual. Esta visibilización, se vincula con la generación y propuesta de un nuevo sujeto social homosexual organizado, que presenta una postura política con contenidos éticos y de ello se da cuenta a través de diversos posicionamientos.

OPUS GAY destaca, en el siguiente extracto, la visibilidad que ha adquirido el movimiento al ser objeto de atención por parte de los medios de comunicación tradicionales:

“Es una realidad que tras la "apertura" también se encuentra el rating o los intereses economicistas de los medios, sin embargo, al margen de ese fenómeno, los efectos que una gran cobertura otorgan a la defensa de los derechos de los homosexuales son mucho más importante, toda vez que potencian la discusión ciudadana en torno a diversas visiones y propuestas relacionadas con el pluralismo y la diversidad. De otro lado, y más importante aún, el rating sería nulo si no fueran las mismas minorías organizadas las que están haciendo noticias desde diversos intereses”. (OPUS GAY, s/f) (Ver texto completo n° 36 de anexos).

El MOVILH, por su parte, en un análisis de las transformaciones de la sociedad chilena en su postura respecto a la homosexualidad, hace referencia explícita al valor de la visibilización como acción colectiva:

“La disminución progresiva de la homofobia requiere de estrategias que evidencien la diversidad cultural de las

minorías sexuales y derriben los mitos, estereotipos y prejuicios que estigmatizan y uniforman la realidad de la población homosexual. El movimiento homosexual promueve y visibiliza políticas y debates públicos sobre los denominados temas emergentes, cuya discusión ha sido desplazada a un futuro incierto o relegada a un segundo plano". (MOVILH, 2007) (Ver texto completo n° 8 de anexos).

La categoría "Posicionamiento ético" hace referencia a las expresiones con que el movimiento homosexual se plantea respecto a aspectos éticos relacionados con la homosexualidad.

En los textos siguientes, OPUS GAY y el MOVILH reflexionan sobre los valores relacionados con el respeto a la diversidad cultural, con un llamado explícito a asumir su defensa como una exigencia ética del movimiento.

"El respeto a una determinada cultura ha sido el factor que históricamente ha inhabilitado los cuestionamientos de terceros (ajenos a tal o cual cosmovisión), por cuanto cada sociedad debe tener el derecho a decidir su moral y ética, aun cuando desde un enfoque foráneo pueda

parecer aberrante o inmoral". (OPUS GAY, s/f) (Ver texto completo n° 34 de anexos).

"Al igual que las minorías sexuales otros grupos sociales viven diversas formas de discriminación, exclusión y segregación, por ello el movimiento homosexual asume como una exigencia ética, moral y política la necesidad de promover la diversidad y constituir alianzas y redes de cooperación con otras minorías". (MOVILH, s/f) (Ver texto completo n° 9 de anexos).

La categoría "Posicionamiento político" hace referencia a la capacidad del movimiento homosexual de plantearse respecto a las instancias políticas del estado y a las acciones políticas de la sociedad civil.

En el siguiente extracto, OPUS GAY critica tanto a la derecha como a los partidos de gobierno, el tratamiento que se le ha dado a un proyecto de ley sobre no discriminación, en cuya elaboración participaron activamente organizaciones homosexuales:

"Los efectos concretos de la irresponsabilidad parlamentaria son muchos. Primero, el proyecto contra la discriminación que fue enviado al

Senado ya no contiene una norma que pretendía legislar en contra de las arbitrariedades e injusticias padecidas por la diversidad en el sistema educacional. Segundo, posibilita que un partido que aborrece del progresismo y recurre a cualquier artimaña para desplazar la importancia de ahondar sobre el fenómeno de la discriminación, como es la UDI, termine sacando cuentas alegres, sin que esa inconsistencia con el respeto integral a los derechos humanos sea develada, pues públicamente resalta la irresponsabilidad concertacionista". (OPUS GAY, 2005) (Ver texto completo n° 28 de anexos).

El MUMS reconoce en el siguiente texto una activa participación política expresada en el acceso a espacios de decisión política. En el siguiente ejemplo, a propósito de la nueva ley de educación:

"En el largo recorrido de incidencia política del Mums se han mantenido diversas reuniones con representantes de la educación, sin embargo, los avances en el tema no llegan y cómo es que lo harán si el Ministro Bitar, hace menos de un año indicaba que los alumnos no podían ser expulsados de los colegios y liceos, pero que estos no

podían manifestar libremente sus afectos...” (MUMS, 2006) (Ver texto completo n° 15 de anexos).

La categoría "Posición ante los medios" tiene relación con las referencias al tratamiento que los medios de comunicación hacen de situaciones que afectan a homosexuales.

OPUS GAY, se plantea respecto al efecto negativo que ha tenido el tratamiento que han hecho los medios de comunicación tradicionales respecto al tema del SIDA:

“El terror, el desconcierto y la discriminación que dañó a las personas afectadas directa o indirectamente con el SIDA cuando se supo sobre la existencia del primer caso en Chile, fue potenciado sin duda por el tratamiento irresponsable que los medios de comunicación dieron al fenómeno”. (OPUS GAY, 2003) (Ver texto completo n° 26 de anexos).

En el contexto de la mayor cobertura mediática que ha tenido la homosexualidad en los últimos años, OPUS GAY no comparte los intereses de los medios tradicionales, pero reconoce el valor estratégico que ha tenido esta mayor cobertura para el movimiento homosexual:

“Es una realidad que tras la "apertura" también se encuentra el rating o los intereses economicistas de los medios, sin embargo, al margen de ese fenómeno, los efectos que una gran cobertura otorgan a la defensa de los derechos de los homosexuales son mucho más importante, toda vez que potencian la discusión ciudadana en torno a diversas visiones y propuestas relacionadas con el pluralismo y la diversidad. De otro lado, y más importante aún, el rating sería nulo si no fueran las mismas minorías organizadas las que están haciendo noticias desde diversos intereses”. (OPUS GAY, s/f) (Ver texto completo n° 36 de anexos).

La categoría "Posicionamiento cultural/artístico" se vincula con la referencia a acciones o posturas respecto a acciones de tipo artístico/cultural. En el discurso de organizaciones se puede observar estas referencias, a modo de ejemplo, en uno de los recuentos anuales del MUMS, en que señala:

“Durante el año 2005 hemos lanzado el II Informe de Derechos Humanos en torno a los hechos de discriminación ocurridos en el país entre el año 2004 y el año 2005, realizado la edición del video DragKing en Chile: Una performance de la masculinidad, gracias al

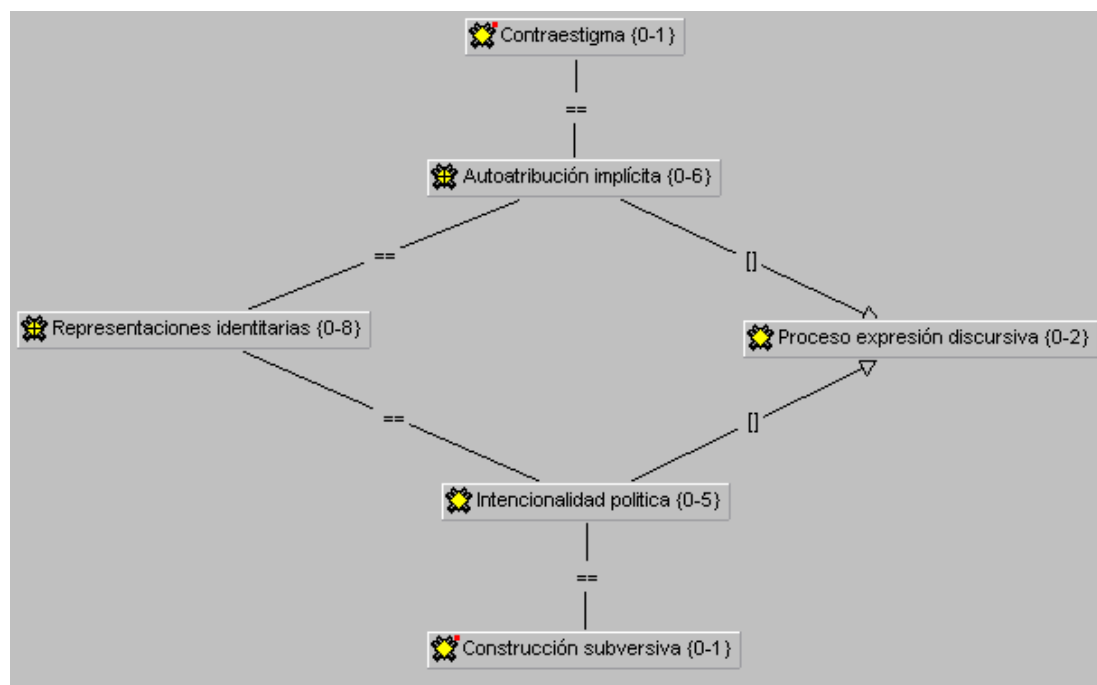
apoyo de la fundación Arteleku. También se participa activamente en Talleres Queerdesarrollados por U. Arcis. Se lleva a cabo el PrimerCiclo de Cine gay, lésbico y trans en Valparaíso y múltiples talleres en torno a discriminación, historia del movimiento gay, lésbico y trans, Derechos Ciudadanos, VIH/SIDA en las ciudades de Antofagasta, Concepción, Lota, Arica, Iquique, Chillán, Valparaíso. Además se desarrolla un Estudio en torno a ETS en los Centros de salud de la región metropolitana. Se desarrolla la PrimeraMarcha del orgullo en Concepción". (MUMS, s/f) (Ver texto completo n° 17 de anexos).

Así mismo, haciendo referencia a un informe sobre homosexualidad y derechos humanos, elaborado por una organización homosexual, OPUS GAY plantea:

"Fue en ese mismo sentido que "las acciones socioculturales, políticas y académicas desarrolladas por las minorías sexuales, o que contaron con la participación de las mismas, aumentaron en un 15 por ciento en el 2006, lo cual implicó un registro de 90 hechos de este

tipo", sostuvo el Informe". (OPUS GAY, 2007) (Ver texto completo n° 38 de anexos).

Figura N°3: Relación entre representaciones identitarias y procesos de expresión discursiva de las organizaciones homosexuales en Chile.

La figura anterior refiere las relaciones existentes entre las representaciones identitarias y el proceso de expresión discursiva escrita de organizaciones homosexuales en Chile. En ella se observan mecanismos de construcción identitaria descrita como “autoatribución implícita”, en la que se construye una identidad social con atributos que operan como un modelo de resistencia al estigma con que la sociedad ha marcado su pertenencia a los y las homosexuales en que ha naturalizado características que son de suyo homosexuales desde el punto de vista del

llamado sentido común. En el discurso analizado se observa la apropiación de una autoatribución implícita en la representaciones identitarias que tienden hacia la deconstrucción del estigma mediante la apropiación de un contraestigma como proceso de expresión discursiva, ello, sin embargo, se sitúa en la adquisición de atributos deseables para el estereotipo social dominante y deseable ante el discurso hegemónico, el cual según se observa en la dinámica se apropia de la voz del marginado.

Así también, en el proceso de expresión discursiva se construyen representaciones identitarias con intencionalidad política, en la que predomina la noción de pertenencia a un colectivo, la apropiación del estigma y la intención de cambio cultural, social y político del estereotipo presente en el discurso hegemónico, que se expresa a través la construcción subversiva del discurso en que se hacen presente nuevos códigos lingüísticos, que dan cuenta de nuevos atributos de la realidad, obligando al movimiento y consecuente posicionamiento inclusivo y/o al re-entramado del discurso social hegemónico, un ejemplo de este fenómeno es lo que se ha denominado “alteridad gramatical” categoría que da cuenta de la no dominancia de los géneros gramaticales en el discurso y visibilizan la presencia en el discurso de diversas opciones sexuales diferentes a la heterosexual.

VIII. CONCLUSIONES

A partir del análisis y discusión de los resultados es posible afirmar que:

1. Las relaciones existentes entre las representaciones identitarias y los procesos de expresión discursiva generados por organizaciones sociales en situación de exclusión, como el caso de organizaciones homosexuales en Chile, se presentan como mecanismos de construcción identitaria de doble circulación, de deconstrucción y construcción identitaria en la producción de discurso.

La expresión discursiva de las organizaciones homosexuales en Chile incorpora una función identitaria al igual que ocurre en otros de los llamados nuevos movimientos sociales (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994; Melucci, 1994). El sujeto homosexual se “construye” a sí mismo en el discurso, siendo simultáneamente productor y producto del discurso (Lozano, Peña-Marín y Abril, 1982). Desde el endogrupo se proponen rasgos identitarios que constituyen un sujeto autodiferenciado, en oposición a una heterodiferencia impuesta por el exogrupo, que, en este caso está constituido por la sociedad heterosexista. De este modo, lo que llamamos discurso homosexual surge como respuesta al discurso dominante, no sólo en sus contenidos sino en la definición de las relaciones de enunciación que establece la misma interacción discursiva. Cumple así una doble

función: la de aportar elementos identificadores y la de construir un nuevo espacio discursivo que relativiza el poder del discurso dominante en cuanto único discurso que construye la identidad homosexual (Cordoba García, 2003).

2. El primer tipo de mecanismo de construcción identitaria de doble circulación en organizaciones sociales en situación de exclusión es la autoatribución implícita, la cual se presenta a través de la deconstrucción del estigma mediante la apropiación de un contraestigma como proceso de expresión discursiva. En este proceso, se construye una identidad social con atributos que operan como un modelo de resistencia al estigma con que la sociedad ha marcado la pertenencia de los y las homosexuales en que se ha naturalizado características que serían prototípicamente homosexuales. Éste se sitúa en la adquisición de atributos deseables para el estereotipo social dominante y deseable ante el discurso hegemónico, el cual según se observa en la dinámica, se apropia de la voz del marginado.

El discurso homosexual endógeno ofrece resistencia a las relaciones de poder que impone el propio mecanismo de interacción discursiva, en cuanto exige que unos se refieran a otros y los otros sólo puedan asumir el rol de ser referidos, asumiendo a veces, incluso, que esas referencias contienen

los atributos que los definen en su identidad. Sin embargo, cuando el “referido” decide producir y difundir un discurso propio sobre sí mismo, inevitablemente tiene presente el discurso dominante y procura atribuirse rasgos que son considerados deseables en el discurso dominante (Goffman 2003). Se presenta así el fenómeno de “iterabilidad”, descrito por Butler (2001), asociado a un ritual (Austin, 1982) de repetición y reiteración que trasciende el momento del enunciado mismo y actualiza el poder y fuerza del discurso dominante.

3. Un segundo tipo de mecanismo de construcción identitaria de doble circulación en organizaciones sociales en situación de exclusión es un tipo de representación identitaria con intencionalidad política, en la que predomina la noción de pertenencia a un colectivo, la apropiación del estigma y la intención de cambio cultural, social y político del estereotipo presente en el discurso dominante. Este mecanismo se expresa a través la construcción subversiva del discurso, en que se hacen presente nuevos códigos lingüísticos y expresiones discursivas que dan cuenta de nuevos atributos de la realidad, generando una subversión y consecuentemente un posicionamiento inclusivo, un re-entramado del discurso social hegemónico.

No obstante lo planteado en la conclusión anterior, el discurso de una población minorizada, como la homosexual, adquiere verdadera fuerza

cuando más allá de otorgar a sus miembros atributos considerados deseables en el discurso dominante, incluye también aquellas expresiones que contienen rasgos que producen el rechazo. Produce así un cambio de contexto en que esa expresión pierde su fuerza estigmatizadora, insultante y agravadora. Resignifica la expresión y le quita el poder de herir dándole un carácter afirmativo y produce un efecto inverso al que originalmente tuvo cuando fue enunciada y es “devuelto al hablante”, alterando los roles en las relaciones de enunciación (Butler, 2001). Plantea así, performativamente, la inclusión del sujeto excluido en la interacción social.

IX. COMENTARIOS FINALES

En una sociedad en que la información es enormemente valorada, probablemente la mayoría de los grupos organizados procuren acceder a los recursos para producirla y a definir un ámbito de expresiones y representaciones simbólicas que den cuenta de su acción colectiva. Difundir su existencia y su accionar le otorga status a una organización y en cuanto expresión performativa puede contribuir a darle un mayor sustento de realidad.

Pero si se trata de una población minorizada, invisibilizada y con una identidad dispersa, la expresión discursiva pasa a ser parte fundamental de su conformación en cuanto movimiento social. La reivindicación, las definiciones antagónicas y la expresión del conflicto se manifiestan mayoritariamente en el plano de la comunicación, más allá de la mera difusión de su acción colectiva.

Para una población de este tipo, como la homosexual en Chile, la expresión discursiva juega el doble papel de situarla en el escenario de lo visible, para el resto de la sociedad global y de aportar, además, una propuesta identitaria dirigida a los propios sujetos que la componen.

Este segundo fenómeno es el que se destaca como conclusión de este trabajo: un sujeto, como el homosexual en Chile, cuya identidad está en buena medida determinada por las representaciones que ofrece un discurso consecuente con los intereses de la sociedad global, tiene la oportunidad de ampliar sus referentes identitarios a través del discurso que se elaboran desde organizaciones que se autodenominan sus representantes. ¿Pero representantes en qué sentido? Ciertamente, en primer lugar, respecto a una orientación sexual estigmatizada como anómala, lo que apunta directamente a la expresión de la vida privada y a la intimidad de ese sujeto. También a sus sentimientos de desmedro, en cuanto es presa de un conflicto que parece irresoluble, como es el no poder acceder a una integración social si no cuenta con la aprobación de otros, que son precisamente los que ostentan el poder de definir que esta “adentro” y que está “afuera”.

Pero quienes se definen como representantes de esta población encuentran en el proceso de expresión discursiva no sólo la posibilidad de reivindicar la legitimidad de la orientación sexual que manifiestan, sino además la oportunidad de romper con esta relación de dependencia. Es el hecho de que quienes se asumen como representantes de la población homosexual asuman también su capacidad enunciativa y la ofrezcan a sus pares, en igual posición y derechos que tienen quienes construyen el discurso heterosexista, lo que efectivamente aporta una nueva propuesta

identitaria: quienes tienen una orientación sexual que ha sido ubicada en el plano de lo abyecto, tienen también el derecho, la capacidad, el acceso a producir información sobre sí mismos y sobre su relación con el resto de la sociedad.

Más allá de aportar a través de sus contenidos, el discurso público homosexual contribuye a una construcción identitaria a través del ejercicio de la expresión discursiva misma, rompiendo con las reglas sociales respecto a quienes tienen la legitimidad de referirse a ciertos temas y con qué expresiones

La reivindicación del movimiento homosexual, así como la de otras minorías, no se manifiesta, obviamente, sólo en la expresión discursiva, sino también en otras formas de acción colectiva. Pero la coherencia que estas otras acciones puedan tener, sólo puede ser evaluada en el plano del estudio de su propio discurso.

El análisis de los textos producidos por las organizaciones homosexuales consideradas en este trabajo, permite concluir que, efectivamente, forman parte de un discurso que ha sido denominado “endógeno”, en cuanto se genera desde la misma población homosexual y se orienta principalmente a esta población.

Los emisores que publican sus textos en estas páginas web se identifican como homosexuales o al menos motivados a expresarse por esta vía por su compromiso explícito con el movimiento homosexual. Al mismo tiempo asumen que sus lectores son personas que forman parte de esa población o están comprometidas con su situación. Esto respondería al carácter del espacio mediático en que son publicados estos textos: internet. Se trata de un espacio de fácil acceso pero al que es necesario dirigirse intencionada y voluntariamente. Tanto el periódico OPUS GAY, como los sitios del MUMS y del MOVILH están disponibles sólo para quienes tomen la opción de exponerse a sus mensajes.

Los emisores, homosexuales o no, asumen la condición de representantes de la población homosexual. El carácter enfático de sus expresiones manifiesta un compromiso con el tema y un conocimiento de sus emisores. La referencia a situaciones del ámbito privado los autorepresenta como figuras de autoridad capaces de asumir una relación de complicidad e intimidad con los lectores en la medida en que se supone una identificación entre emisor y receptor.

La expresión discursiva analizada se manifiesta en un contexto de conflicto explícitamente señalado por los emisores, entre la población homosexual y el resto de la sociedad. Los temas, las expresiones y las argumentaciones identifican a una población homosexual que aun se encuentra en una

relación antagonista con pautas culturales, políticas y discursivas propias de una sociedad que no renuncia a ejercer el poder a través del sometimiento de minorías.

Se reitera continuamente en los textos estudiados el carácter reivindicativo del movimiento y la acción constante de fuerzas al interior de la sociedad que están dispuestas a oponerse, incluso violentamente, al logro de de sus objetivos. Además, a menudo se expresa desconfianza en sectores de la sociedad que manifiestan sensibilidad ante las reivindicaciones homosexuales pero que no son capaces de concretar un compromiso que los lleve a una acción efectiva y consecuente.

El carácter político del movimiento homosexual es asumido también de forma explícita, en la medida en que la reivindicación abarca no sólo a la población homosexual, sino a otras minorías e incluye un amplio espectro de la convivencia social. La educación, la salud, el gobierno, la justicia, las instancias religiosas, la familia, el trabajo, la cultura, son ámbitos con los que el movimiento homosexual se relaciona para incorporar sus propuestas y exigencias.

Esta relación se expresa en el discurso a través de las referencias a acciones concretas de aproximación a instancias de poder o de toma de decisiones en los ámbitos señalados. Reuniones con dirigentes políticos,

parlamentarios, agentes culturales, representantes de la jerarquía religiosa, dirigentes de organizaciones ciudadanas, incluidas otras minorías, son especialmente destacadas en los textos publicados. A menudo se trata de contactos con instancias que tradicionalmente se les atribuye una postura antitética a la homosexualidad, como partidos de derecha, iglesia católica o fuerzas armadas. La intención expresada por las organizaciones es claramente la obtención de visibilidad. Por un lado, la visibilización del movimiento a través de la argumentación de sus objetivos y reivindicaciones y por otro lado, la posibilidad de acceder a través de estos contactos a los medios de comunicación tradicionales. Una forma asumida de aparecer en la prensa, por ejemplo, es a través de la aproximación a actores sociales que tienen el acceso asegurado a los medios.

Pero el carácter político del movimiento se expresa también en el discurso de las organizaciones homosexuales en la apelación directa a la población homosexual (entendida como la que mayoritariamente accede a los sitios web estudiados) a integrarse e identificarse con el movimiento a través de acciones públicas o privadas, como la reflexión, la autocrítica o la toma de decisiones. En este sentido, los emisores parecen dar por hecho la motivación de sus receptores de participar en el movimiento, para lo que les entregan, además de orientaciones explícitas, insumos de información sobre distintos temas relacionados con la problemática homosexual en una actitud tendiente a generar procesos de metacognición.

Esta representación antagónica entre el movimiento homosexual y el resto de la sociedad chilena, expresada en un discurso público homosexual, que permanentemente hace referencia al discurso heterosexista dominante, pareciera confirmar el planteamiento de Judith Butler en cuanto a que, inevitablemente este último mantiene un carácter normativo respecto al otro. Es decir, que la expresión discursiva de las organizaciones homosexuales estaría determinada por la referencia constante al discurso dominante y, por lo tanto, implicaría su reiteración y validación, al menos en el plano discursivo.

Sin embargo, es posible concluir también que en la expresión discursiva de las organizaciones homosexuales chilenas, la referencia al discurso dominante implica una apropiación de sus expresiones y representaciones, las que al ser incorporadas en su propio discurso cambian de contexto. Es en este plano discursivo en donde el movimiento homosexual puede cuestionar, por ejemplo, la legitimidad de instancias de poder político, cultural o simbólico, de personas, cargos o instituciones. En la medida en que, como se señalaba más arriba, las organizaciones homosexuales interactúan con esas instancias y conocen su discurso y pueden ubicarlas a su vez en su propio discurso en el plano que estimen conveniente, ya sea reconociéndolas positivamente o evaluándolas negativamente, con expresiones concretas de apoyo, crítica o incluso descalificación. Así, desde el espacio discursivo, el movimiento homosexual puede deslegitimar

lo legitimizado en el discurso dominante o a la inversa. Puede visibilizar lo invisibilizado, afirmar como realidad lo negado o identificar lo que no tiene existencia real en el discurso dominante. Estos mecanismos no serían posibles de abarcar en el plano de la interacción social física, en las mismas proporciones en que el movimiento homosexual lo hace en su discurso, por un asunto de capacidad de acceso a esas instancias sociales.

En lo que respecta a las representaciones identitarias que ofrece el discurso de las organizaciones homosexuales en Chile, el carácter de éstas no dista demasiado de lo que podría esperarse de cualquier otro de los llamados movimientos sociales. El tema de la identidad está siempre presente en los textos, explícita o implícitamente, ya sea como un problema a solucionar en los sujetos que conforman la población homosexual o a través de mensajes que orientan y buscan facilitar los procesos de identificación. Sería posible afirmar, incluso, que todo el discurso de las organizaciones homosexuales se articula a través de una propuesta identitaria.

El que las representaciones identitarias sean similares a las de otros nuevos movimientos sociales, es posible afirmarlo al observar la estructura de los textos publicados, en cuanto a relatos en los que se definen personajes que interactúan entre sí y que son evaluados positiva o negativamente por los emisores. Los personajes de estos relatos son tanto

los sujetos homosexuales como el movimiento homosexual mismo, que habitualmente, como se señalaba antes, cuentan con atributos similares, como si de un mismo sujeto se tratara.

Así, la capacidad reflexiva es compartida tanto por las organizaciones como por los sujetos homosexuales individuales, en el discurso estudiado. Se trata de un atributo que poseen quienes han podido tomar conciencia de una situación de injusticia, desmedro, discriminación y agresión que les afecta pero que no han sucumbido ante las fuerzas contrarias ni han perdido su capacidad de entregar propuestas positivas al resto de la sociedad. El resentimiento no tiene cabida en el discurso de estas organizaciones homosexuales, pues la reivindicación se basa en el convencimiento de que su actuar colectivo es beneficioso para la sociedad, a la que la población homosexual no ha dejado de pertenecer nunca, sino que es parte de ella. La tolerancia no es un concepto positivo en el discurso de una población que se siente empoderada en su rol de parte constituyente de la sociedad. Se puede hablar de “apertura”, como un mecanismo con que el resto de la sociedad chilena comienza a asumir la realidad homosexual, pero jamás de tolerancia, pues esta refuerza las relaciones de poder. Incluso esta “apertura” puede ser cuestionada por las organizaciones homosexuales en la medida que la perciban como una concesión, un ejercicio más de poder del legítimo respecto al abyecto. El concepto de apertura es reiteradamente relativizado, incluso ironizado o

estratégicamente instrumentalizado, sobre todo cuando, en el discurso de la sociedad global, se asocia a definiciones territoriales, al uso del espacio público y a las concesiones que al respecto pretende otorgar “el poder”.

Es por eso que el discurso estudiado hace de la crítica a las instancias exteriores y de la autocrítica a la propia población homosexual, un recurso discursivo frecuentemente presente. No hay cabida para la conformidad en este discurso. Una cosa es reforzar la autoafirmación de la identidad homosexual y otra es quedarse en la autocomplacencia de lo logrado. El discurso de las organizaciones homosexuales nace con tono reivindicativo y con definición antagónica y esas características se mantienen y definen sus propuestas identitarias. Sin embargo, esta representación antagónica se da al interior de un espacio social. No hay representación propuesta que ubique a la homosexualidad fuera de la estructura de la sociedad, sino por el contrario, la reivindicación se sustenta en el reconocimiento de la homosexualidad como una expresión social más. El antagonismo es con quienes, desde una postura de poder, quieren negar una realidad “innegable” o con quienes no se comprometen lo suficiente con ella, a pesar de haber declarado su convicción de que es legítima. De ahí la crítica a los políticos e instituciones de gobierno que se representan como progresistas y la autocrítica a parte de la población homosexual que sucumbe en su reivindicación ante la fuerza de sus opositores.

Así, la crítica y autocrítica que se manifiesta en el discurso público homosexual en Chile, reproduce las relaciones actanciales que caracterizan a los relatos creados para generar-reforzar aspectos identitarios en los movimientos reivindicativos: la oposición no renuncia a su postura antagónica, pero además, en el mismo movimiento existen elementos que están dispuestos a deponer la “lucha” ante cualquier posible interpretación de los acontecimientos como la reiteración del mito normativo- explicativo de una realidad que ha sido así siempre y que es infructuoso esforzarse por cambiar.

La crítica de las organizaciones a esta última postura puede ser cruel e implacable (como lo señalan los ejemplos de la categoría correspondiente en el análisis de los textos estudiados) y en apariencia más drástica que la que se le hace a las instancias sociales abiertamente contrarias a la homosexualidad. Sería fácil, en este contexto asumir que se ha producido un proceso similar al que suelen vivir otros movimientos identitarios, de carácter nacionalista, por ejemplo, en que el discurso reivindicativo incluye la posibilidad de una debilidad interna, a veces incluso una oposición solapada en su interior, el fantasma de que el enemigo está entre nosotros y debilita nuestras fuerzas con su falta de convicción respecto al éxito de nuestras reivindicaciones. Pero pareciera que el discurso homosexual en Chile no orienta la crítica hacia su interior de esa forma, sino que, a pesar de la crudeza de sus calificativos para referirse a quienes no confían en la

posibilidad de logro de sus reivindicaciones, aporta elementos de afirmación de las confianzas, de refuerzo de la legitimidad del movimiento y de la posibilidad de reasumir la factibilidad del éxito. De ahí se explica la referencia al carácter valeroso de quienes integran una población que pueden manifestar su participación en un movimiento social homosexual con el sólo hecho de atreverse a denunciar las agresiones de las instancias del poder, de asumirse como parte de una población discriminada, que no debe olvidar, sin embargo que existen otras poblaciones en similares condiciones.

Estas otras poblaciones, para quienes elaboran el discurso público homosexual, abarcan grupos étnicos, personas con discapacidad y otras que el discurso oficialista considera y entre las que los incluyen. La aceptación de incorporarse a esta categoría de “población discriminada”, resulta estratégica, pero no define la acción colectiva del movimiento. El movimiento homosexual se asume capaz de elaborar un discurso público propio respecto a la homosexualidad y se encuentra, al momento de este estudio, en condiciones de reconocer su especificidad respecto a otras iniciativas reivindicativas.

Es posible afirmar que la reivindicación de la condición homosexual ante una sociedad heterosexista como la chilena, en cuanto expresión natural de la sexualidad humana, resulta ser secundaria. El contenido del discurso de

las organizaciones homosexuales en Chile, si bien ocupa a menudo la referencia al carácter “natural” de la homosexualidad, no pretende estratégicamente que sea esta la referencia fundamental para avalar sus reivindicaciones.

En el discurso estudiado, la homosexualidad es una condición que no requiere legitimación, pues es una realidad dada. Los emisores de los mensajes contenidos en los textos no se cuestionan este asunto. Es más importante para ellos, en cuanto productores de comunicación y gestores de un proceso de expresión discursiva, el ser reconocidos como tales, y que sean legitimados sus relatos o productos comunicativos independientemente de su opción sexual, política o cualquier otra.

Aunque este es un estudio sobre la expresión discursiva de organizaciones homosexuales en Chile, no hay ningún imperativo epistemológico ni metodológico que pueda hacer pensar que no corresponde a un estudio sobre el discurso público similar al de cualquier otra población “minorizada”.

Es posible agregar a las conclusiones de este trabajo las siguientes consideraciones:

- La identidad construye discurso a su vez que el discurso construye y refuerza la identidad.

- Los movimientos sociales de resistencia, que presentan condiciones de discriminación y exclusión social, expresan su oposición al modelo hegemónico mediante la construcción de identidad social auto-afirmativa mediante el discurso.

- Los movimientos sociales de resistencia, que presentan condiciones de discriminación y exclusión social, tienden a realizar un proceso de construcción identitaria subordinada.

- Los movimientos sociales de resistencia, que presentan condiciones de discriminación y exclusión social, realizan procesos de construcción identitaria contestataria y procesos de construcción identitaria subordinada.

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Austin, J. (1982). *Cómo Hacer Cosas con Palabras: Palabras y Acciones*. Barcelona: Paidós.

Bachelet, M. (2006). Mensaje Presidencial 21 de mayo 2006. Recuperado de http://www.bcn.cl/susparlamentarios/mensajes_presidenciales/21Mayo2006.pdf

Benveniste, E. (1970). *Problemas de lingüística general II*. México: Siglo XXI.

Bernárdez, E. (1982). *Introducción a la lingüística del texto*. Madrid: Espasa Calpe.

Bersani, L. (1999). *¿El recto es una tumba?* Córdoba: EDELP.

Borrillo, D. (2001). *Homofobia*. Barcelona: Bellaterra.

Bourdieu, P. (2000). *La Dominación Masculina*. Barcelona: Anagrama.

Brown, G. & Yule, G. (1993). *Análisis del discurso*. Madrid: Visor.

Butler, J. (2001). *El grito de Antígona*. Barcelona: El Roure.

Butler, J. (2001). *El Género en Disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Mexico: Paidós.

Butler, J. (2001). *Mecanismos psíquicos del poder: teorías sobre la sujeción*. Madrid: Cátedra.

- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Buenos Aires: Paidós.
- Butler, J., Laclau, E. y Zizek, S. (2003). *Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Butler J. (2004). *Lenguaje, poder e identidad*. Madrid: Síntesis.
- Cabrera, J. (1993). Ponencia del Movimiento de Liberación Homosexual en la Jornada sobre SIDA y Homosexualidad. Una Reflexión a partir de la Discriminación. Documento de trabajo no publicado. Santiago, Chile.
- Calhoun, C. (Ed.). (1992). *Habermas and the public sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Calsamiglia, H., & Tusón, A. (1999). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Barcelona: Ariel.
- Capurro, R. (2005). *Homosexualidad, heterosexualidad, heterosexual. Crítica de un par conceptual*. Rosario: EPSF.
- Carrasco, H. (1994). El discurso mítico-simbólico mapuche: cherufe. *Lengua y Literatura Mapuche*. (6), 71-81.
- Carrasco, H. (2001). El discurso público mapuche: procedimientos textuales identitarios. *Universum*. (17), 11-27.
- Carrasco, H. (2002). El discurso público mapuche: complejo textual polisistémico producido para la prensa. *Comunicación y Medios*. (13), 60-74.
- Charaudeau, P. y Maingueneau, D. (2002). *Dictionnaire d'analyse du discours*. Paris: Seuil.

Córdoba, D. (2003). Identidad Sexual y Performatividad. *Athenea Digital*. (4) 87-96. Recuperado de <http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/87/87>

Corporación Chilena de Prevención del SIDA. (1997). *De Amores y de Sombras. Poblaciones y Culturas Homo y Bisexuales en Hombres de Santiago*. Santiago: CChPS.

Corporación Chilena de Prevención del SIDA. (2001). *Homofobia, ciudadanía y prevención del VIH/SIDA*. Santiago: CChPS.

Corporación Chilena de Prevención del SIDA. (2001). *Memoria 1987-2001*. Santiago: CChPS.

Cuvaradic, D. (2002). Los marcos interpretativos textuales: herramienta metodológica para el análisis del discurso periodístico. *Ciencias Sociales*, 2(96), 83-98.

Danhke, G. (1989). Investigación y comunicación. En Fernández-Collado, C., y Dankhe, G.L. (Comps.), *La Comunicación Humana: Ciencia Social* (385-454). México: Mc Graw Hill.

De Lauretis, T. (1992). *Alicia ya no: feminismo, semiótica y cine*. Madrid: Cátedra.

Dubois, Jean, et al. (1973). *Dictionnaire de Linguistique*. Paris: Larousse.

Ducrot, O. & Schaeffer, J. (1995). *Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*. Paris: Seuil

Eco, U. (2000). *Tratado de Semiótica General*. Barcelona: Lumen.

Eysenck, H. (1960). *The Structure of human personality*. London: Methuen.

Frasca, T. (1999). *Género y SIDA. Una Mirada Masculina Homosexual*. Santiago: CChPS.

Frasca, T. (2000). *Aspectos Psicológicos y socioculturales de riesgo de VIH/SIDA en hombres gay latinos y latinoamericano*. Santiago: D.O.S.

Foucault, M. (1970). *La arqueología del saber*. México: Siglo Veintiuno.

Foucault M. (1978). *Vigilar y Castigar*. Madrid: Siglo XXI.

Foucault, M. (1983). *El orden del discurso*. (González, A., Trad.). (2ª ed.). Barcelona: Tusquets.

Foucault, M. (1992). La voluntad de saber. *Historia de la sexualidad I*. Madrid: Siglo Veintiuno.

García, M. (2000). La autorrepresentación del emisor textual en el discurso público mapuche. *Lengua y Literatura Mapuche*. (9), 177-190.

Garretón, M. (1996). Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico. *Excerpta* (2). Recuperado de http://www.archivochile.com/Mov_sociales/Doc_gen/MSdocgen0010.pdf

Glaser, B. & Strauss, A. (1967). *The discovery of grounded theory. Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine.

Goffmann, E. (2003). *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu.

Gordo, A. & Linaza, J. (Eds.). (1996). *Psicologías, discursos y poder (PDP)*. Madrid: Visor.

- Grosser, A. (1999). *Las Identidades Difíciles*. Barcelona: Bellaterra.
- Guajardo, G. (1999). *Homofobia cultural y masculinidad en Santiago de Chile*. Recuperado de <http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Guajardo.PDF>
- Habermas, J. (1989). *El discurso filosófico de la modernidad*. Madrid: Taurus.
- Habermas, J. (1998). *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*. Madrid: Trotta.
- Hamersley, M. y Atkinson, P. (1994). *Etnografía*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.
- Hernández, R., Fernández, C. Baptista, P. (1994). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw-Hill.
- Imbert, G. (1984). Sujeto y espacio público en el discurso periodístico de la Transición. Hacia una sociosemiótica de los discursos sociales. En Garrido, M. (Ed.), *Teoría semiótica. Lenguajes y textos hispánicos* (165-174). Madrid: Taravilla.
- Imbert, G. (1999). Por una semiótica figurativa de los discursos sociales. (Imágenes/imaginarios de la postmodernidad). *Anthropos*. (186), 73-80.
- Iñiguez, L. (2001). Identidad: De lo Personal a lo Social. Un Recorrido Conceptual. En Crespo, E. (Ed.), *La constitución social de la subjetividad* (209-225). Madrid: Catarata.
- Irigaray, L. (1992). *Yo, Tú, Nosotras*. Madrid: Cátedra.
- Latorre, A., Del Rincón, D., y Arnal, J. (1996). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Barcelona: GR92.

Lozano, J., Peña-Marín, C., Abril, G. (1999). *Análisis del Discurso*. Madrid: Cátedra.

Johnston, H., Laraña, E., y Gusfield, J. (Eds.). (1994). Identidades, ideologías y vida cotidiana en los nuevos movimientos sociales. *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad* (3-42). España: CIS.

Landowski, E. (1993). *La Sociedad Figurada. Ensayos de Sociosemiótica*. México: Fondo de Cultura Económica.

Larraín, J. (2001). *Identidad Chilena*. Santiago: LOM.

Lozano, J., Peña-Marín, C., Abril, G. (1982). *Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual*. Madrid: Cátedra.

Martínez, M. & Iñiguez, L. (1987, noviembre). *Análisis del discurso sobre la identidad*. Estudio presentado en el I Encuentro Luso-Espanhol de Psicología Social, Tomar, Portugal: Universidad Autónoma de Barcelona.

Martín Serrano, M. (2004). *La producción Social de Comunicación*. Madrid: Alianza.

Martín Serrano, M. (2007). *Teoría de la comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad*. Madrid: Mc Graw Hill.

Melucci, A. (1994). ¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales? En Johnston, H., Laraña, E., y Gusfield, J. (Eds.). *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*. España: CIS.

Movimiento de Liberación Homosexual. (1991, noviembre). Documento de trabajo no publicado, presentado en Encuentro Gay. Coronel, Chile.

Movimiento de Liberación Homosexual. (1993). *Algunos Fundamentos Ideológicos del Movimiento de Liberación Homosexual*. Documento de trabajo no publicado. Santiago, Chile.

Movimiento de Liberación Homosexual. (1997). *Integración, Derechos Civiles y Prevención en VIH/SIDA*. Documento de trabajo no publicado, presentado en el Taller un Aporte a la Construcción de la Comunidad Lésbica/Homosexual/Transgénero en Chile. Santiago, Chile.

Movimiento Unitario de Minorías Sexuales. (1995). *Tolerancia*. Ponencia presentada en el Seminario Discriminación y tolerancia: diálogo académico y social, Santiago, Chile.

Muñoz, F. (1999). *Aspectos Psicológicos y Socioculturales de Riesgo de VIH/SIDA en Hombres Gay Latinos y Latinoamericanos*. Documento de trabajo. MUMS, Santiago, Chile.

Owens, C. (1988). El discurso de los otros: las feministas y el postmodernismo. En Foster, H., (Ed.), *La postmodernidad* (93-123). Barcelona: Kairós.

Pérez, F. (1997). El Papel de la Difusión de los Medios de Comunicación en la Creación de una Nueva Visión de la Sexualidad. En Aedo, J., et al. (Eds.), *Sexualidad y Homosexualidad: Por el Derecho a la Diferencia*. Santiago: Centro de Estudios de la Sexualidad; Movimiento de Liberación Homosexual.

Piñuel, L. (1989). *La Expresión. Una introducción a la Filosofía de la Comunicación*. Madrid: Visor.

Piñuel, L. (1992). *Cultura Política y TV en la Transición en Chile*. Madrid: C.E.D.E.A.L.

Piñuel L.; Gaitán. A. (1998). *Técnicas de Investigación Social en Comunicación*. Madrid: Síntesis.

Piñuel, L. (2006). *Ensayo General sobre Comunicación*. Barcelona: Paidós.

Planet, P. (2000). Estrategias desarrolladas en Chile para la reducción del riesgo en hombres gay/bisexuales. En Díaz, R. *Aspectos Psicológicos y socioculturales de riesgo de VIH/SIDA en hombres gay latinos y latinoamericano*. Santiago: D.O.S.

Plett, H. (1975). *Rhetorik der Affekte: Englische Wirkungsästhetik im Zeitalter der Renaissance*. Tübingen: Studien zu englischen Philologie.

Preciado, B. (2002). *Manifiesto contra-sexual. Prácticas subversivas de identidad sexual*. Madrid: Opera Prima.

Soriano, R., Carrero, V., Trinidad, A. (2006). Teoría Fundamentada (Grounded Theory): La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional: Madrid: CIS.

Robles, V. (2000). *Historia Política del Movimiento Homosexual Chileno*. Tesis no publicada para optar al Título de Periodista y al Grado de Licenciatura en Comunicación Social. Universidad Arcis, Santiago, Chile.

Rodríguez, G. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Aljibe.

Saavedra, G. (2001). Narradores que saben más. La narrativización del discurso y el efecto omnisciente en no ficción periodística. *Cuadernos de información*. (14), 63-73.

Searle, J. (1986). *Actos de Habla*. Madrid: Cátedra.

Serrano, J. (1995). Estudio de casos. En Aguirre, A. (Ed.). *Etnografía. Metodología en la investigación sociocultural*. Barcelona: Boixareux Universitaria.

- Scott, J. (1986), El género: una categoría útil para el análisis histórico. En Amelany, J., y Nash, M. (Eds.) (1990), *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*, Valencia: Alfons el Magnànim.
- Taylor J., Bodgan, R. (1998). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Tajfel, H. (1981). *Human Groups and Social Categories*.Cambridge: Cambridge University Press.
- Turner, C. (1987). *Rediscovering the social group: A selfcategorization theory*.Oxford: Blackwell.
- Valdés, T. y Olavarria, J. (Eds.).(1986). *Masculinidad/es. Poder y Crisis*. Santiago: Isis Internacional.
- Van Dijk, T. (1980). *Texto y Contexto*. Madrid: Cátedra.
- Van Dijk, T. (1983). *La ciencia del Texto*. Barcelona: Paidós.
- Van Dijk, T. (1990). *La Noticia como Discurso. Comprensión, estructura y producción de la información*. Barcelona: Paidós.
- Van Dijk, T. (1997). *Racismo y Análisis Crítico de los Medios*. Barcelona: Paidós.
- Van Dijk, T. (1999). *Ideología. Un enfoque multidisciplinario*. Barcelona: Gedisa.
- Van Dijk, T. (Ed.). (2000a). *El discurso como estructura y proceso*. Barcelona: Gedisa.
- Van Dijk, T. (Ed.). (2000b). *El discurso como interacción social*. Barcelona: Gedisa.

Verón, E. (Ed.) (1987). La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política. *El discurso político. Lenguajes y acontecimientos*. Buenos Aires: Hachette.

Vidarte F., Llamas, R. (1989). Homografías. Madrid: Espasa Calpe.

Wilson, E. (1975). *Sociobiology: The New Synthesis*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

XI. ANEXOS

Corpus

A continuación se incluye el corpus de la investigación, tal cual se copió del sitio web en los cuales fueron encontrados.

**MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y LIBERACIÓN HOMOSEXUAL,
MOVILH**
www.movilh.org

Texto 1

Durante cuatro horas declararon ante Carabineros víctimas de homofobia policial

viernes, 16 de febrero de 2007

Una extensa declaración de cuatro horas dieron ayer ante la 19 Comisaría de Providencia dos personas homosexuales que acusan a funcionarios de ese recinto de haberlas agredido física y verbalmente en razón de su orientación sexual.

Los afectados, M.A.M.O (32) y J.M.M (31), declararon entre las 16:30 y las 20:30 horas ante los oficiales a cargo de las investigaciones, quienes formularon cerca de 20 preguntas sobre los hechos que tuvieron lugar el pasado 22 de diciembre, cuando las víctimas fueron violentamente detenidas.

En su declaración, M.A.M.O y J.M.M fueron acompañados por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y por Felipe González, procurador del prestigioso abogado de derechos humanos,

Alfredo Morgado, quien próximamente presentará una querrela en contra de los policías que resulten responsables de los atropellos.

El caso de M.A.M.O y J.M.M ya había sido denunciado previamente por el Movilh ante el prefecto de Santiago Oriente, Jorge Rojas, y ante el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien ofició al Alto Mando para el inicio de las investigaciones respectivas.

El Movilh valoró la valentía de los afectados, pues “en la mayoría de estos casos, las víctimas no hacen las denuncias, o dejan los procesos de investigación a medio camino. Sin embargo, estas personas están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables”.

M.A.M.O (32) y J.M.M (31) fueron detenidos por encontrarse el segundo bajo los efectos del alcohol. Al momento de la detención, recibieron ofensas en razón de su orientación sexual por la oficial a cargo, además de ser agredidos físicamente. La violencia continuó en la 19 Comisaría, donde además la policía habría robado diversas pertenencias de los detenidos.

Dado que la 19 Comisaría formalizó una denuncia contra los afectados por un eventual maltrato a obra de carabineros cuando las víctimas intentaron defenderse, la hipótesis que está manejando el abogado Alfredo Morgado es la de un montaje para desviar la atención de las golpizas.

Como prueba de esa hipótesis, resalta que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la denuncia por maltrato a obras de Carabineros, cerrando el proceso.

Texto 2

Gobierno oficiará a Alto Mando de Carabineros para que investigue a fondo homofobia policial en Chile

martes, 13 de febrero de 2007

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, enviará hoy un oficio al director general de Carabineros, José Alejandro Bernalés Ramírez, para que inicie al instante una profunda investigación sobre un violento atropello policial homofóbico que dos personas gays denunciaron haber padecido en la 19 Comisaría de Providencia.

La medida fue adoptada en una reunión que sostuvieron hoy con Harboe en el Palacio de La Moneda las víctimas de los atropellos policiales y la activista transexuales y gays del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.

De esa manera, el gobierno aceptó la petición del Movilh de iniciar un profundo estudio sobre los atropellos policiales a las minorías sexuales, de manera que estos hechos no vuelvan a ocurrir en el país y, al mismo tiempo, de educar a carabineros en políticas contra la discriminación.

Harboe expresó además su más profundo repudio a los atropellos policiales y reconoció que denuncias de este tipo han identificado en varias ocasiones como los responsables a funcionarios de la 19 Comisaría de Providencia.

Para iniciar al instante las investigaciones, los asesores jurídicos del gobierno tomaron la declaración de los dos afectados; M.A.M.O (32) y J.M.M (31), quienes denunciaron que el pasado 22 de diciembre fueron detenidos arbitrariamente, torturados, robados y hostigados sexualmente por funcionarios de la 19 Comisaría por la única razón de ser homosexuales.

En la cita con los activistas Rolando Jiménez y Carolina Gatica (en la fotografía), Harboe recordó que existe un Proyecto de Acuerdo Sobre los Delitos por Homofobia y Transfobia que redactó el Movilh y que fue aprobado por el Parlamento en el 2005.

Gracias a ese documento, el Ministerio de Defensa instruyó el 2005 a Carabineros de manera de que en sus procedimientos no incida la homofobia, por lo cual el gobierno hará un nuevo recordatorio sobre la materia.

Fue gracias a ese documento que durante todo el 2005 no se registró ningún atropello policial basado en la orientación sexual o la identidad de género, sin embargo, desde el 2006 estos casos volvieron a reeditarse por el actuar de funcionarios de la 19 Comisaría de Providencia, de la Primera Comisaría de Santiago y de las Subcomisarías de Machalí y Río Bueno.

“Nos vimos en la obligación de recurrir al Gobierno, pues desde el Alto Mando de Carabineros no ha habido voluntad para investigar a fondo estos casos y sancionar a los responsables”, sostuvo el activista del Movilh, Juan Hernández.

Agregó, por último, que el caso de M.A.M.O (32) y J.M.M (31), que ya había sido denunciado por el Movilh el pasado 6 de febrero ante la Prefectura Santiago Oriente, será “asumido legalmente por el prestigioso abogado de derechos humanos Alfredo Morgado, quien presentará una querrela contra

quienes resulten responsables de los atropellos en la 19 Comisaría de Providencia”.

“Estamos satisfechos con la respuesta del gobierno y creemos que dará buenos resultados, pues es la primera vez que el Ejecutivo interviene de manera directa ante el Alto Mando en torno a un caso puntual de homofobia policial”, puntualizó Hernández.

Texto 3

Historia del Movilh en la lucha por los derechos de las minorías sexuales

En 1991 nació la primera organización de las minorías sexuales con demandas sistematizadas, con un discurso político-cultural reivindicativo coherente y, como lo han demostrado los años de intenso trabajo, con proyecciones.

Dicho organismo se denominó Movimiento de Liberación Homosexual, Movilh, conformándose principalmente por personas mayores de edad, de diversos estratos socioeconómicos y educacionales. Algunos de sus integrantes desarrollaron además una intensa labor entre 1973 y 1990 por recuperar la democracia en Chile.

A falta de una sede propia, los fundadores del Movilh, entre los cuales se cuentan Rolando Jiménez, Marcos Ruiz, Jorge Guzmán, Víctor Albornoz y Juan Cabrera, lanzaron las primeras líneas generales del movimiento homosexual chileno en reuniones sostenidas en la Corporación Chilena de Prevención del Sida y, luego, en el extinto partido Participación Democrática de Izquierda (PDI).

En medio de un contexto político, cultural y social de transición democrática y de reestructuración de los movimientos sociales disgregados durante la Dictadura, el Movilh obtuvo una sede propia y definió diversos objetivos que hasta la fecha perduran, cuales fueron: visibilizar la realidad de los gays, lesbianas bisexuales, transgéneros y transexuales en los espacios públicos y privados, trabajar en favor acciones jurídicas, legislativas, culturales, sociales, policiales que terminen con la violación a los derechos humanos de las minorías sexuales, establecer contactos con líderes políticos, sociales y académicos y participar de diversos foros de discusión .

En la segunda mitad de la década de los 90, nacieron otros grupos homosexuales creados por algunos de los fundadores de Movilh, mientras

esa sigla agregó a su nombre la palabra integración quedando como Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En la actualidad el Movilh mantiene los principios y objetivos centrales que le dieron origen en 1991 y contiene en su currículum los logros más importantes y emblemáticos en beneficio de las minorías sexuales chilenas, situación corroborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Texto 4

Juventud de Renovación Nacional analiza Pacto de Unión y Civil y Ley contra la Discriminación tras petición del Movilh

lunes, 05 de marzo de 2007

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) continuó este mes sus gestiones políticas a favor del PUC, razón por la que el proyecto fue presentado formalmente en una reunión de dos horas sostenida el anterior sábado con la juventud de Renovación Nacional (RN) en la sede de ese partido.

En la cita se presentaron además los alcances del proyecto de Ley Contra la Discriminación, radicado en el Senado, y se pidió formalmente a la juventud de RN que interceda ante la directiva de su partido a favor de ambas iniciativas legales.

La juventud de RN, que comenzó el análisis de las propuestas el anterior sábado, confirmó hoy al Movilh que adoptará una postura definitiva a más tardar el próximo 7 de abril.

El Movilh recordó que el PUC, cuenta con el apoyo de todos los partidos de la Concertación, más respaldos individuales de RN y la adhesión de más de 150 organizaciones sociales, tanto homosexuales, como transexuales y heterosexuales.

En el marco de intensas campañas comunicacionales y políticas desarrolladas en el transcurso del 2006, el PUC sólo espera contar con el patrocinio del Ejecutivo para iniciar su tramitación parlamentaria, mientras que a la Ley contra la Discriminación sólo le falta una votación en el Senado.

INEDITOS DICHOS DE PRESIDENTE DE CORTE DE APELACIONES

Desde otro ángulo, y ligado a las uniones entre personas del mismo sexo, el Movilh expresó además hoy su total alegría y satisfacción por los dichos del presidente de la Corte de Apelaciones, Cornelio Villarroel Ramírez, quien se declaró a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo a través de la prensa.

A juicio el Movilh, la declaraciones de Villarroel Ramírez publicadas por El Mercurio, explicitan “uno de los más importantes reconocimientos a los derechos de las minorías sexuales provenientes del Poder Judicial, no sólo porque promueven la igualdad legal, sino también porque califican de natural al hecho de ser homosexual o transexual, dicho inédito en una alta autoridad de esta institución”.

En efecto, al ser consultado por el matrimonio entre personas del mismo sexo, Villarroel sostuvo que “estoy de acuerdo. Cada persona tiene una diversificación y una naturaleza. Y cada persona nacida según su naturaleza debe seguir la vida que la naturaleza le dio”.

Para el Movilh “estas apreciaciones ponen a una alta autoridad del Poder Judicial en sintonía con los cambios socioculturales y valóricos favorables a las minorías sexuales que viene experimentando Chile desde hace 15 años”.

“Sin duda, el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones es una acción digna de seguir por las autoridades de todos los poderes del Estado, pues deja al margen los prejuicios, poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Al mismo tiempo, abre nuevos caminos favorables al Pacto de Unión Civil”, puntualizó el Movilh.

Texto 5

Los objetivos del movimiento homosexual organizado permanente

Objetivos Marcos

1) Promover la profundización de la democracia y las igualdades, sociales, económicas, políticas, culturales y jurídicas para todas las personas

- 2) Potenciar la participación real y efectiva de todos los ciudadanos y el término de toda forma de discriminación.
- 3) Contribuir al desarrollo nacional y visibilizar la realidad multicultural que conforma el país.

Objetivos Generales

- 1) Visibilizar e instalar en el debate público y privado la realidad de las minorías sexuales en Chile.
- 2) Aminorar y eliminar las discriminaciones, injusticias o atropellos padecidos por las minorías sexuales.
- 3) Generar acciones políticas, culturales, sociales, económicas y jurídicas tendientes a validar y respetar los derechos de las minorías sexuales.
- 4) Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida las minorías sexuales.
- 5) Promover la autorepresentación y la autonomía de transtérminos, transexuales, bisexuales, lesbianas y gays.

Objetivos Específicos

- 1) Asesorar psicológica y legalmente a las minorías sexuales afectadas por prácticas discriminatorias originadas por la orientación sexual en sí misma o derivadas de concepciones absolutistas sobre la sexualidad y la cultura.
- 2) Analizar, explicar y difundir las diversas formas de discriminación padecida por las minorías sexuales, mediante investigaciones, campañas, encuestas, entrevistas y ejecución y/o participación en seminarios.
- 3) Potenciar las relaciones entre las minorías sexuales no organizadas y organizadas, mediante la difusión de mensajes integradores en espacios públicos y/o exclusivos de los y las homosexuales.
- 4) Denunciar y solucionar en forma oportuna y responsable cualquier práctica discriminatoria atentatoria contra los derechos de las minorías sexuales.
- 5) Desarrollar y coordinar programas para mejorar la calidad de vida de las minorías sexuales en los terrenos laborales, educacionales y de salud.

- 6) Trabajar por la derogación o modificación de todas aquellas normativas que “legitimen” la discriminación y proponer indicaciones legales tendientes a la igualdad de derechos de todos los seres humanos.
- 7) Actuar como interlocutor y/o establecer alianzas con entidades judiciales, legislativas, de Gobierno, del Orden, del arte, de las ciencias, de los medios de comunicación y de la sociedad civil.
- 8) Generar alianzas con otros grupos minoritarios y promover luchas conjuntas contra la discriminación.

Texto 6

Movilh forma primer grupo de adultos mayores gays, lesbianas y trans de Chile

23 febrero 2007

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) formó hoy una nueva área de trabajo dirigida a adultos mayores gays, lesbianas y transgéneros, con el objeto de que las personas de la tercera tengan un espacio donde intercambiar experiencias y sumarse activamente en las luchas por sus derechos.

El Grupo de Adultos Mayores, que funcionará en la sede del Movilh, fue formado oficialmente hoy en absoluta reserva para garantizar la privacidad de sus integrantes, quienes “pertenecen a una generación que no conoció de ningún derecho y, por lo mismo, varios llevan o siguen llevando una doble vida”.

El Movilh precisó que con esta nueva iniciativa, que agrupará a mayores de 60 años, “se pretende que las personas más adultas puedan socializarse en un espacio seguro y donde no sean discriminadas. Ellos en la actualidad no tienen donde ir, pues los únicos espacios son bares y discotecas para jóvenes”.

Los adultos mayores del nuevo grupo coinciden en aplaudir la valentía de los más jóvenes por explicitar su orientación sexual, pero al mismo tiempo saben que no están en condiciones de salir del clóset, pues su educación y sus relaciones sociales, dadas en un contexto homofóbico más hostil que el actual, no los preparó para ello.

Sin embargo, todos sienten la necesidad de relacionarse de manera segura y tranquila con sus pares, desarrollar juegos de salón y conocer e

involucrarse desde el anonimato en las luchas que dan hoy las minorías sexuales organizadas para la igualdad de derechos.

“Mucha de esta gente está casada o tiene hijos y nunca ha hablado con su familia de su orientación sexual. Casi toda su vida han ocultado sus intereses más humanos, y hoy queremos darle un espacio para que los vivan, expresen y socialicen”, sostuvo el activista del Movilh, Juan Hernández.

Agregó que “ellos vivieron en una época donde la palabras homosexualidad, transexualidad o lesbianismo apenas eran pronunciadas y cuando eran dichas, eran asociadas al pecado, la enfermedad o la delincuencia. Por eso respetamos en un cien por ciento el derecho a la privacidad que nos piden los adultos mayores para sus reuniones. Debemos respetar sus sensibilidades”.

Los adultos mayores se reunirán en la sede del Movilh, ubicada en Coquimbo 1410, Santiago Centro. Los interesados en sumarse a este nuevo grupo, deben formalizar su petición al 6714855 o al correo movilh@movilh.cl

Texto 7:

MOVILH: MOVIMIENTO CHILENO DE GAYS, LESBIANAS, BISEXUALES, TRANSGÉNEROS Y TRANSEXUALES.

Directorio-Movilh
Presidente
Rolando Jiménez

Director Área Derechos Humanos Juan Hernández
Director Área Social y Salud Eduardo Ubilla
Directora Area Cultural y Académica Sofía Velásquez
Directora Area Organizacional Karin Avaria
Jefe Área Administrativa Rodrigo Castro
Voceros Brigada Escolar de Gays y Lesbianas July Martínez y Danilo Fica

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES
LOGROS HISTORICOS

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) es desde su origen el organismo defensor de los derechos humanos de las minorías

sexuales más antiguo y conocido de Chile que contiene en su currículum las acciones y logros más emblemáticos e importantes en beneficio de las personas con orientación homosexual.

El protagonismo del Movilh en materia de la defensa y representación de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales fue reconocido y validado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe Desarrollo Humano en Chile.

Nuestras intervenciones se han explicitado en beneficios concretos para las minorías sexuales en los ámbitos sociales, culturales, económicos, sociales, jurídicos y legislativos, situación que nos ha permitido ser gestores y pioneros de iniciativas jamás consideradas o exploradas por otros grupos organizados.

El Movilh es en la actualidad miembro de la Comisión Técnica del Programa Tolerancia y no Discriminación de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno e integra la Red Chilena de Reducción de Daños y el Foro Civil del Observatorio de Equidad de Género y Reforma de la Salud en Chile de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El organismo es además parte del Foro por la no Discriminación de la Clínica de Interés Público de la Universidad Diego Portales, integra la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) y trabaja en algunas coyunturas en coordinación con la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC).

El Movimiento jugó también un rol importante en la creación del Foro de la Sociedad Civil, al ser parte de la Comisión Organizadora que le dio origen y gracias a su extenso currículum social se ha convertido en el grupo más consultado sobre los derechos de las minorías sexuales, tanto en los niveles públicos, privados, como mediáticos.

El Movilh se compone de profesionales, técnicos, trabajadores y estudiantes de diversas orientaciones sexuales, tendencias políticas y religiosas, cuyas labores reivindicativas son gratuitas y voluntarias. Nuestro organismo no recibe apoyo económico nacional ni extranjero para el desarrollo y permanencia de su trabajo cotidiano y ninguno de sus integrantes recibe remuneraciones o sueldos por el desarrollo de sus labores.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Movilh es dirigido por un Consejo Directivo compuesto por un presidente y un representante de las siguientes áreas:

Área Derechos Humanos, que brinda asesoría legal y psicológica a los afectados por la discriminación y desarrolla e investiga proyectos de ley y enmiendas.

Área Cultural y Académica, mediante la cual se asesoran o desarrollan investigaciones sobre la sexualidad y los fenómenos de la discriminación y se efectúan actividades educativas, recreativas y culturales.

Área de Derechos Sociales y de Salud, a través de la cual se brindan consejerías respecto a la prevención de ETS y VIH/SIDA, estableciendo la conexión de esos fenómenos con el consumo abusivo de drogas, y se organizan programas de asistencia social y reinserción laboral

Área Organizacional, que otorga soportes teóricos y técnicos a organizaciones de minorías sexuales de escasos recursos conceptuales.

Área Administrativa, encargada de los asuntos administrativos internos, los cuales pasan por la representación legal, la administración de fondos y la comunicación organizacional.

Cierra la estructura del Movilh la Brigada de Estudiantes de Enseñanza Media, cuyo fin es potenciar la reivindicación y la autorrepresentación de los derechos de los estudiantes gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Desde 1991 los y las dirigentes del Movilh han intervenido en cerca de 550 casos de discriminación en razón de la orientación homosexual, brindando asesoría legal y psicológica a las víctimas y llegando a resultados y logros históricos en variadas oportunidades.

En específico a lo largo de nuestra historia hemos:

a.- Denunciado públicamente e iniciado acciones legales contra los diversos casos de discriminación que se han explicitado en asesinatos, agresiones físicas, arbitrariedades policiales, expulsiones de senos laborales y educativos, declaraciones homofóbicas, denegación de justicia y exclusiones de los ámbitos familiares y de amistad.

b.- Efectuado marchas, manifestaciones e interpuesto recursos judiciales en defensa de los espacios de concurrencia gays o lésbica, toda vez que estos han sido clausurados por disposiciones municipales o intervenidos por las fuerzas policiales.

c.- Denunciado toda aplicación arbitraria de normas legales, en especial del artículo 373 del Código Penal (que sanciona las ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres).

d.- Propuesto modificaciones o derogaciones de leyes que atenten contra los derechos humanos y diseñado nuevas normativas legales antidiscriminatorias.

e.- Elaborado y dirigido iniciativas tendientes a mejorar la calidad de vida de las minorías sexuales, mediante programas de reinserción laboral y educacional, y a través de proyectos de prevención del VIH/SIDA y del consumo abusivo de drogas.

f.- Sostenido reuniones y efectuado acuerdos en beneficio de las minorías sexuales con miembros de los tres poderes del Estado, las Fuerzas del Orden y la Sociedad Civil.

g.- Efectuado manifestaciones culturales y artísticas en pro de la no discriminación y la diversidad.

h.- Diseñado y efectuado campañas, estudios y encuestas a la población homosexual para análisis sobre la realidad social, cultural, política, religiosa y sexual de las minorías sexuales en Chile

i.- Establecido alianzas con diversos grupos sociales para comprender de manera integral los problemas de discriminación e intolerancia y, al mismo tiempo, con la finalidad de luchar en conjunto por la generación de sociedades más justas, igualitarias y democráticas.

En diversas coyunturas se ha trabajado con indígenas, extranjeros residentes en Chile, trabajadoras sexuales, personas viviendo con VIH/SIDA, personas con discapacidad física y/o psíquica, gitanos, organizaciones de derechos del consumidor, movimientos de mujeres, movimientos juveniles, objetores de conciencia y minorías religiosas.

j.- Participado como panelistas o coordinador de seminarios y/o debates de aula efectuados en: la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Concepción, la Universidad de los Lagos, la Universidad de La Serena, la Universidad Diego Portales, la Universidad Central, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Los Andes, la Universidad Arcis, la Universidad Uniacc, la Universidad del Mar, la Universidad del Bío Bío, La Universidad Católica Silva Henríquez, la

Universidad de Las Américas, la Universidad La República y la Universidad Técnica Federico Santa María.

También se han dado charlas ante el Congreso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la División de Organizaciones Sociales (DOS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Fundación Ideas y decenas de colegios y liceos de enseñanza media.

LOGROS HISTORICOS

A lo largo de su trayectoria el Movilh ha desarrollado trabajos y alcanzado logros históricos y/o emblemáticos de gran impacto en Chile. Algunos de esos han sido:

1.- Despenalización de la Sodomía: En 1998 fue despenalizada la sodomía entre adultos mediante una modificación al artículo 365 del Código Penal. Al respecto el Movilh fue el único organismo de la sociedad civil que trabajó en forma continua y sistemática por la modificación de la enmienda, efectuando acciones nacionales e internacionales.

2.- Bancos de Sangre: Mediante una investigación y una campaña el Movilh consiguió el 2003 que se eliminaran todas las normas que impedían a los gays donar sangre en los bancos públicos y privados.

3.- Reapertura Caso Divine: Gracias una investigación y diligencias de más de 10 años, el Movilh logró reabrir en el 2003 el caso de la discoteca gay Divine, cuyo incendio el 1993 dejó 16 víctimas fatales.

4.- Unión Civil: El Movilh elaboró y redactó el proyecto de Fomento por la no Discriminación y Contrato de Unión Civil entre Personas del Mismo Sexo, logrando que ingresara el 2003 al Congreso con el respaldo de 19 parlamentarios de diversas tendencias políticas.

5.- OpusGay V/S OpusDei: El Movilh coordinó durante dos años la asesoría legal que permitió al periódico independiente OpusGay ganar el 2004 una batalla jurídica a la Prelatura del OpusDei.

6.- Artículo 373 y Proyecto contra delitos por homofobia: En el 2005 el Movilh obtuvo el primer triunfo sólido sobre las aplicaciones arbitrarias del artículo 373 del Código Penal, el cual sanciona las ofensas al pudor la moral y las buenas costumbres. El Movilh creó el denominado Proyecto de Acuerdo contra los Delitos por Homofobia e Identidad de Género, siendo aprobado en la Cámara de Diputados. El texto pide al gobierno, los tribunales y las policías actuar sin discriminación, y con la máxima rigurosidad, en los delitos que afecten a las minorías sexuales. Gracias a ello por primera vez en la historia durante el 2005 no se registró ningún tipo de

atropello policial contra las minorías sexuales. Destaca también en este ámbito, el hecho que el 2002 el Movilh consiguió por primera, y única vez hasta ahora, que una denuncia por atropellos policiales contra las minorías sexuales pasara a la Fiscalía Militar.

7.- Sistema educacional: El Movilh obtuvo el primer triunfo en favor de las minorías sexuales en el sistema educacional chileno al conseguir el 2004 que una alumna lesbiana fuera incorporada a clases tras ser suspendida en razón de su orientación homosexual. El caso llevó por primera vez el Ministerio de Educación a pronunciarse en contra de la homofobia en el sistema educacional. Ese mismo año, cerca de 300 estudiantes se sumaron a una marcha organizada por el Movilh en contra de la homofobia en régimen educacional. El 2005, en tanto, nuestro organismo consiguió mediante una permanente movilización que el Plan de Educación Sexual y Afectividad del gobierno considerara la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en los liceos y colegios.

8.- Primera Placa contra la Homofobia: El Movilh instaló el 2005 en Valparaíso la primera placa de Chile, y la sexta del mundo, en memoria de las víctimas de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, recordando especialmente a los fallecidos de la discoteca gay Divine.

9.- Escuela para Minorías: El 2004 el Movilh idea, funda y coordina la Primera Escuela para Minorías Sexuales y Personas Viviendo con VIH/SIDA, iniciativa inédita en América Latina que busca dar una alternativa laboral a las personas de escasos recursos económicos marginadas del sistema laboral y educacional.

10.- Brigada Escolar de Gays y Lesbianas: El Movilh funda el 2005 la primera Brigada Escolar de Gays y Lesbianas", pudiendo los escolares menores de edad autorrepresentarse para la defensa de sus derechos.

11.- Inédito fallo: Un inédito fallo de la Fiscalía Centro Norte determinó el 2005 que tres transgéneros extranjeras acusadas de delitos menores cumplieran su pena con trabajo voluntario en el Movilh.

12.- Condena contra la homofobia y transfobia: Tras un fuerte y continuo proceso de sensibilización efectuado por el Movilh ante la Cancillería, el gobierno chileno votó el 2004 en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de a favor de una resolución que condena las ejecuciones por homofobia, entre otros aspectos.

13.- Citas de alto impacto simbólico/cultural: El Movilh ha sostenido entrevistas con variadas personalidades del acontecer nacional e

internacional. Algunas destacan por su alto impacto simbólico, toda vez que revelan un profundo cambio cultural.

Destacan al respecto: a.- la primera reunión en Latinoamérica entre el movimiento de minorías sexuales y las más altas autoridades de la Conferencia Episcopal de Chile (2006); b.-la primera reunión en Latinoamérica entre el movimiento de minorías sexuales y un abanderado presidencial de derecha, Sebastián Piñera (2005); c.-El apoyo público dado en Chile por una monja holandesa, Yosé Hohne Sparborth, a la lucha del movimiento de minorías sexuales (2005); d.- La Primera reunión entre el movimiento de minorías sexuales y la directiva de un partido de derecha, la Unión Democrática Independiente (UDI) (2004); 5.- La primera charla dada por el movimiento de minorías sexuales en un colegio de monjas

14.-Graduación de transgénero: En 1999 el Movilh consiguió que por primera vez en la historia del país una transgénero pudiera graduarse sin modificar su estética.

15.-Igualdad para transgéneros: El Movilh, junto a TravesNavia, consigue el 2001 que el Registro Civil emita un instructivo a todo el país que permite a los y las transgéneros sacar su cédula de identidad sin necesidad de modificar su estética. Un año después se consiguió que los consultorios elaboraran una ficha médica especial para los y las transgéneros, de manera que sean atendidos/as de acuerdo a su identidad de género.

16.-Primera marcha por la Alameda: Por primera vez en 1992 las minorías sexuales, aglutinadas en el Movilh, marchan por la Alameda sumándose a una actividad organizada por grupos de derechos humanos.

17.-Día Nacional de las Minorías Sexuales: El 2000 Movilh declara simbólicamente al 4 de septiembre como el Día Nacional de los Derechos Humanos de las Minorías Sexuales.

18.-Derechos laborales: El Movilh consiguió en el 2001 la reincorporación a su trabajo del primer trabajador chileno que denunció públicamente haber sido despedido por su orientación homosexual.

19.-Programa presidencial: Tras una intensa campaña del Movilh por primera vez los debates presidenciales del 2005-2006 consideraron la realidad de las minorías sexuales. El éxito fue tal, que el programa presidencial de Michelle Bachelet incluyó cuatro propuestas del Movilh.

20.- Igualdad en el Metro de Santiago:Tras una reunión con las autoridades del Metro, el Movilh consiguió el 2003 que se eliminarán restricciones que impedían la difusión de mensajes sobre minorías sexuales en ese medio de transporte.

21.-Bibliotecas públicas:Tras gestiones del Movilh ante las autoridades, el 2005 se soluciona un problema informático que bloqueaba el acceso en todas las bibliotecas públicas del país a sitios web de minorías sexuales.

22.-Protesta contra partido político:El Movilh organizó el 2005 la primera protesta del movimiento de minorías sexuales contra un partido político, la Unión Demócrata Independiente (UDI), por sus votaciones y acciones homofóbicas en el Congreso.

23.-Candidatos homosexuales: Primeras campañas y candidaturas de dirigentes homosexuales a cargos públicos (1996, 2000 y 2004).

24.- Informes Anuales: El 2002 el Movilh estrenó el Informe Anual sobre los Derechos Humanos de las Minorías Sexuales Chilenas, el primer texto criollo que analiza y resume la totalidad de hechos que involucran año a año a gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales. El documento es respaldado cada año por Amnistía Internacional.

25.- Ley Antidiscriminatoria: Desde el 1997 el Movilh ha sido el único organismo que trabajó por una norma legal que sancionara y prohibiera la discriminación por orientación sexual, lo cual derivó en que el 2005 el gobierno elaborara una ley que incluyó tal categoría. La norma está en tramitación en el Senado.

26.- Movimiento y organización: El 2004 el Movilh celebra el Primer Encuentro Programático de organizaciones de minorías sexuales en Chile.

27.- Unión de Minorías: Desde el 2001 el Movilh logró involucrar a otros sectores discriminados en las celebraciones del Día Internacional de Orgullo de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgéneros. Se dio origen a la denominada Muestra Cultural por la Diversidad y la No Discriminación, instancia que cuenta cada año con un público promedio de cinco mil personas.

28.- DDHH: Desde 1991 a la fecha el Movilh se ha perfilado como el único organismo de la sociedad civil que interviene en la casi totalidad de casos que vulneran los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y transexuales, los cuales suman unos 54 hechos como promedio anual.

29.- Gobierno y ONU: El Movilh desarrolló entre el 2003 y el 2004 una fuerte campaña que derivó en que el gobierno chileno apoyara una resolución contra la discriminación por orientación sexual que debía votarse en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aunque tal trámite fue postergado en las Naciones Unidas, el

gobierno chileno si se pronunció con su voto en la ONU contra los crímenes por homofobia.

*Detalles sobre los triunfos y todas las actividades del Movilh en “Nuestros Logros” (hasta el 2002) y en los Informes Anuales de Derechos Humanos que cubren desde el 2002 a la fecha.

Texto 8:

Movilh: “Lesbianas y transexuales femeninas, las gran olvidadas en el Día de la Mujer”

7 de marzo 2007

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) recordó la situación de vulnerabilidad de todas las lesbianas y transexuales femeninas del país, “pues ellas también son parte de estas fechas, aún cuando se les relegue a un segundo plano en los discursos públicos”.

Para el Movilh, “la realidad lésbica es digna de considerar en este período, porque no sólo han padecido la discriminación por ser mujeres, sino también por una orientación sexual que en muchos casos la sociedad sentencia y obliga a mantener en el anonimato, derivando en algunas ocasiones en una doble vida que tiene efectos dañinos en la estabilidad psíquica y emocional”.

El organismo agregó que en el caso de “la población transexual o transgénero femenina, la situación es más dramática aún, pues existe una casi total ignorancia respecto a la naturaleza y alcances de este sector de la población, a un punto que es tratada en masculino por toda la sociedad, incluida la prensa”.

Lo anterior sucede “pese a que diversos estudios científicos han demostrado que hubo una problemática biológica de nacimiento que impidió el desarrollo armónico entre el cuerpo y el sexo (en este caso femenino) con el cual la población transexual se siente y es parte”, indicó el movimiento.

El Movilh sostuvo que “las lesbianas y transexuales femeninas son mujeres, aun cuando las segundas nacieron en un cuerpo equivocado. Informarse y reconocer a fondo esta situación es una responsabilidad moral de todos los integrantes de una sociedad que se jactan de un real respeto a los

derechos humanos y de rigurosidad en el tipo de antecedentes que se difunden”.

“La discriminación a lesbianas y trans en Chile, es pan de cada día y gran parte de los casos más violentos se han registrado en Santiago y en la Quinta Región, sin que hasta ahora las autoridades respectivas tomen conciencia real respecto a este brutal fenómeno que, en casos extremos, se ha traducido en asesinatos”, puntualizó el organismo que el anterior sábado fue uno de los participantes de las celebraciones del Día Internacional de Mujer desarrolladas en la comuna de San Joaquín, con la presencia del alcalde Sergio Echeverría.

Dicho acto se desarrolló en el frontis del ex Centro de Detención y Tortura 3 y 4 Álamos, donde fueron violentadas mujeres opositoras a la Dictadura Militar. En la actualidad, representantes de la comuna quieren transformar a este centro en un “Parque Por la Paz y la Memoria”.

Las dependencias de Tres y Cuatro Álamos en la actualidad son ocupadas por el Centro de Observación y Diagnóstico (COD) Arrayán administrado por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Texto 9:

Nuestros Principios

El Estado Chileno debe promover el bien común reconociendo y respetando la diversidad social y cultural de los diversos grupos que componen la nación y promoviendo la igualdad derechos para las mayorías y las minorías expresadas en componentes de raza, color, sexo, estructura genética, idioma religión, opiniones o preferencias, origen nacional o socioeconómico, nacimiento, edad, orientación sexual, género, imagen personal, enfermedad, discapacidad psíquica o física y estado civil.

El movimiento homosexual chileno adhiere a todas las normas legales constitucionales antidiscriminatorias y gestadas democráticamente y promueve la modificación o derogación de todas las disposiciones ajenas a ese espíritu.

Al igual que las minorías sexuales otros grupos sociales viven diversas formas de discriminación, exclusión y segregación, por ello el movimiento homosexual asume como una exigencia ética, moral y política la necesidad de promover la diversidad y constituir alianzas y redes de cooperación con otras minorías.

La calidad de vida de la población homosexual está estrechamente vinculada a todos los derechos y deberes sociales, culturales, políticos, económicos y jurídicos que una sociedad democrática debe garantizar a sus habitantes.

Existen en Chile diversas formas de constituir familias y las relaciones entre parejas del mismo sexo son, en consecuencia, uno de los núcleos básicos de la sociedad.

Transgéneros, transexuales, bisexuales, gays y lesbianas conforman la población de las minorías sexuales y al interior de cada uno de esos grupos existen diversos intereses que requieren de la autorrepresentación para la defensa más apropiada e idónea de sus específicas necesidades y derechos.

El movimiento homosexual chileno desarrolla una función social voluntaria y autónoma e independiente de tendencias partidistas, corrientes ideológicas o religiosas.

Las propuestas, demandas e intervenciones sociopolíticas del movimiento homosexual comprenden y respetan el contexto nacional y promueven el cambio cultural progresivo para aminorar y eliminar todo tipo de discriminación.

Las acciones del movimiento homosexual son integradoras, propositivas y no violentas en su relación con la diversidad cultural, los movimientos sociales, la sociedad Civil, el Estado y los organismos no gubernamentales.

La liberación de los soportes represivos y discriminatorios que afectan a las minorías sexuales pasa por la integración a la sociedad en igualdad de deberes y derechos y por el respeto a las identidades individuales, sean naturales o culturales.

La disminución progresiva de la homofobia requiere de estrategias que evidencien la diversidad cultural de las minorías sexuales y derriben los mitos, estereotipos y prejuicios que estigmatizan y uniforman la realidad de la población homosexual.

El movimiento homosexual promueve y visibiliza políticas y debates públicos sobre los denominados temas emergentes, cuya discusión ha sido desplazada a un futuro incierto o relegada a un segundo plano.

Las propuestas en torno a los temas emergentes son potenciadas por el movimiento homosexual sobre la base del derecho a la vida, a la libertad individual, el desarrollo nacional y la antidiscriminación.

Entran en la categoría de temas emergentes el divorcio, el aborto, la homosexualidad, la ecología, la eutanasia, el servicio militar obligatorio, la pena de muerte, la discapacidad física o psíquica, las etnias, el Sida, el medioambiente, género, consumo de drogas, sistema carcelario, infancia, tercera edad y los derechos del consumidor.

Texto 10:

Parque de diversiones aclara al Movilh que no discrimina a minorías sexuales

16 de febrero 2007

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó ayer su preocupación a los administradores de parque de diversiones Fantasilandia, luego de que dos jóvenes lesbianas denunciaran haber sido hostigadas por un guardia del recinto por la única razón de expresar su afecto en público.

De acuerdo al relato que J.M (19) y L.C (18) hicieron al Movilh, un guardia de Fantasilandia les pidió en forma agresiva que no expresaran su afecto en público, hecho que se sumó a una denuncia de iguales características efectuada por otra pareja de jóvenes lesbianas, N.T y N.O, de 24 y 22 años, a través del sitio Rompiendo El Silencio.

“Sólo nos estábamos tomadas de la mano y nos dimos un beso en la mejilla. Ahí el guardia, no nos quitó la mirada de encima y luego se acercó para decirnos que no hiciéramos eso en público. Me puse muy triste”, comentó J.M.

En conversación del Movilh con el jefe de operaciones de Fantasilandia, Milton Vargas, aclaró desconocer el hecho, pero aseguró que si las denunciantes formalizan su versión está dispuesto a indagarla.

Al mismo tiempo dijo que el Gerente de Operaciones del recinto, Edgardo Palma, enfatizó que se transmitiera al Movilh que no es política de la empresa discriminar a ninguna persona por razones de ningún tipo, incluidas las de orientación sexual.

Añadió que, en consecuencia, no hay problemas para que las parejas homosexuales expresen su afecto en público.

“Estamos muy satisfechos con esta respuesta. El señor Vargas fue muy atento y nos aclaró que frente a cualquier caso de este tipo, los afectados sólo deben dirigirse al gerente de operaciones de Fantasilandia para denunciar a los eventuales responsables y corregir la situación”, dijo la activista del Movilh, Sofía Velásquez.

Puntualizó, en todo caso, que “si las o los afectados/as no expresan en forma oportuna a los jefes de los guardias las eventuales discriminaciones, estos hechos no sólo pueden quedar impunes, sino también afectar injustamente a una empresa que explícitamente nos indicó que es contraria a la homofobia o transfobia”.

En los últimos años las denuncias por discriminación a parejas homosexuales que expresan su afecto en público han ido en aumento, pero los contactos del Movilh con el Alto Mando Carabineros y el gobierno de Chile, han derivado que las autoridades respectivas se pronuncien públicamente en contra de este tipo de exclusiones.

Texto 11:

Piden que no incida la homofobia en investigaciones sobre “playa gay” de Pucón

jueves, 08 de febrero de 2007

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pidió ayer que en las investigaciones de Carabineros en torno a la eventual existencia de una "playa gay nudista" en Pucón, no incida la homofobia, en especial luego del rechazo a recintos de este tipo expresado por vecinos y funcionarios municipales.

“Exigimos a Carabineros de la zona que aplique la misma política en caso de estar en presencia de una playa nudista heterosexual y que impida los atropellos a las minorías sexuales, pues desde el 2006 a la fecha la fuerza policial ha violado en cuatro ocasiones los derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales y trans, situación que suele ser más virulenta en regiones”, sostuvo el Movilh.

La supuesta existencia de la "playa gay" en el sector Balsa de Quelhue, en el Río Trancura de la comuna de Pucón, quedó ayer al descubierto en primera plana del Diario Austral de Temuco, lo cual derivó en llamados de minorías sexuales de la zona pidiendo la intervención del Movilh para evitar atropellos.

El caso fue analizado por Carabineros y el Municipio de Pucón, instancias que hoy desmintieron la existencia de un playa de "exclusivo uso gay", aunque si se reconoció la presencia de personas homosexuales en la zona

Por tal razón, desde el Movilh se llamó a Carabineros "a diferenciar claramente a una playa con público gay, de una conducta delictiva. No hay relación en ambos casos. Si en Chile existen playas nudistas heterosexuales, también pueden existir homosexuales si es que cumplen con los requisitos establecidos por la normativas".

El organismo puntualizó que abordara el hecho en el marco de una reunión que sostendrá la próxima semana con el subsecretario del interior, Felipe Harboe, precisamente para analizar los atropellos policiales ocurridos en los últimos meses.

Además, "ya nos contactamos con organizaciones de minorías sexuales del sur del país para que asuman un activo monitoreo de este caso, pues personas reconocidas como gays en las playas pueden enfrentar problemas", puntualizó la organización.

Texto 12:

Prefectura Oriente inicia investigación por denuncia de violento ataque homofóbico policial

6 de febrero de 2007

El prefecto de Santiago Oriente, Jorge Rojas (en la fotografía), anunció hoy que su repartición iniciará una investigación para determinar las responsabilidades de funcionarios de la 19 Comisaría de Providencia en un violento atropello homofóbico que padecieron dos personas homosexuales el pasado 22 de diciembre.

La decisión la adoptó Rojas en reunión sostenida con las víctimas; M.A.M.O (32) y J.M.M (31); y con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), grupo que exigió dar de baja a los funcionarios involucrados en el hecho que se explicitó en torturas físicas, intentos de abuso sexual, robo y falseamiento de antecedentes del caso ante el Hospital Salvador y la Fiscalía Militar.

Rojas aclaró que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por policías de la 19 Comisaría, M.A.M.O (32) y J.M.M (31) fueron detenidos por maltrato a obras de Carabineros, mientras que las lesiones padecidas

por las víctimas fueron propinadas por guardias de la discoteca Fausto la noche del incidente.

Sin embargo, y dado que tanto las víctimas como la discoteca Fausto niegan haber participado de agresión alguna, mientras que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la versión de maltrato a obra Carabineros, la Prefectura determinó iniciar las investigaciones correspondientes.

De corroborarse la versión de las víctimas, indicó Rojas, habrá sanciones rigurosas contra los responsables, además de ponerse los antecedentes a disposición de los tribunales de justicia.

Rojas indicó además al Movilh que desde el Alto Mando de Carabineros no se avalará ningún atropello policial contra las minorías sexuales.

Las investigaciones del caso se iniciaron apenas terminó la reunión con Rojas, por lo que las víctimas declararon durante más de dos horas ante la Prefectura Zona Oriente.

Dado que en ocasiones anteriores Carabineros se ha comprometido a iniciar investigaciones cuyos resultados nunca son informados a las víctimas, y considerando la brutal reedición de atropellos policiales desde el 2006 a la fecha, el Movilh y los afectados pondrán también los antecedentes a disposición del subsecretario del Interior, Felipe Harboe, en una reunión que tendrá lugar el próximo martes 13 de febrero.

“Acá es necesario cortar de raíz estos atropellos. Ya sabemos que el Alto Mando ha dado un vuelco discursivo positivo en relación a los derechos de las minorías sexuales, pero al mismo tiempo no han existido sanciones contra los inferiores cuando vulneran ese principio. Esto no puede seguir pasando”, sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

M.A.M.O (32) y J.M.M (31) denunciaron haber sido agredidos brutalmente por funcionarios de la 19 Comisaría el pasado 22 de diciembre en la discoteca Fausto. Además, el primero alega que fue llevado en estado inconsciente por la policía a constatar lesiones al Hospital Salvador.

En la constatación, “la policía mintió porque responsabilizó de los atropellos que ellos me propinaron a guardias de la discoteca Fausto. Luego a las 4 de la mañana del 29 de febrero llegaron a mi casa con una citación de la Fiscalía Militar, donde me acusaron de una falsa agresión a Carabineros”, puntualizó M.A.M.O.

Texto 13:

Víctimas de la discriminación y Movilh lanzan V Informe Anual de los Derechos Humanos de las Minorías Sexuales Chilenas

27 de marzo 2007

Una disminución de un 15 por ciento en las denuncias o casos por discriminación basados en la orientación sexual o la identidad de género, el más amplio número de logros históricos favorables a las minorías sexuales obtenidos en un año y la más masiva utilización de los espacios públicos por parte de gays, lesbianas, bisexuales y trans, fueron las principales características del 2006 en relación a los derechos humanos de este sector de la población.

Así lo arrojó el “V Informe Anual de Derechos Humanos de las Minorías Sexuales” lanzado hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en compañía de víctimas de la discriminación y de familiares de personas asesinadas en razón de su identidad de género que detallaron en conferencia de prensa los atropellos que han vivido.

El texto de 152 carillas, el más completo efectuado hasta ahora en el país, destacó particularmente que la Iglesia Católica Chilena por primera vez no figuró en el listado o ranking anual de instituciones homofóbicas o transfóbicas, pues en el 2006 no se apreciaron pronunciamientos, ni acciones de parte de su jerarquía en contra de las minorías sexuales.

Además, el movimiento chileno de minorías logró en el 2006 consolidarse como un interlocutor válido y confiable ante diversas esferas del poder donde antes no había tenido acceso.

LOS CASOS DE DISCRIMINACION

El estudio precisó que los casos de homofobia o transfobia ascendieron a 49 en el 2006, nueve menos que el 2005.

Los 49 casos del 2006 se dividieron en: a) dos asesinatos, b) nueve agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, c) tres atropellos policiales, d) cinco casos de discriminación laboral o estudiantil, d) tres campañas discriminatorias, e) tres exclusiones o intentos de marginación provenientes de instituciones, f) cinco exclusiones o intentos de marginación de los espacios públicos o privados, g) seis casos de discriminación comunitaria (en la familia), h) 12 declaraciones homofóbicas e i) una discriminación en el ámbito de la cultura, los medios o el espectáculo.

“La merma de los casos no fue acompañada, sin embargo, por una menor gravedad de los hechos, a un punto que mientras el 2005 no se registró ningún asesinato, en el 2006 lamentablemente hubo dos. También tuvo lugar el primer atropello con secuestro y se reeditaron las agresiones policiales que habían desaparecido el 2005”, sostuvo el estudio.

El Informe alertó, por otro lado, que durante el 2006 hubo “un incremento del 50 por ciento de los atropellos contra las minorías sexuales al interior de las familias, siendo las más afectadas madres e hijas lesbianas que son chantajeadas por sus parientes para que no inicien acciones legales”.

“Mientras las madres lesbianas son amenazadas con ser despojadas de sus hijos, las menores de edad ven impedidas sus posibilidades de estudio, luego que sus padres les negaran todo tipo de asistencia a raíz de su orientación sexual”, sostuvo la investigación de Derechos Humanos.

Del total de los casos o denuncias por discriminación, el 28.5 por ciento afectó sin distinciones a gays, lesbianas y transgéneros y transexuales. El 30.6 por ciento dañó exclusivamente a gays, el 24.4 por ciento exclusivamente a lesbianas y el 16.5 por ciento exclusivamente a transgéneros o transexuales.

En el marco de un balance de los últimos cinco años, el estudio detalló que entre el 2002 y 2006 se han registrado en Chile 267 casos de discriminación (nueve son asesinatos), conteniendo el 2006 el 18.4 por ciento del total de atropellos ocurridos desde la presentación del Primer Informe Anual de los Derechos Humanos de las Minorías Sexuales.

En medio de la presentación de estas crudas cifras, Ana Sánchez (en la fotografía) relató en la conferencia de prensa como su hija transexual, Andrea, fue asesinada brutalmente sin hasta ahora obtener justicia, mientras que Silvana Latorre recordó el oscuro episodio que su hermana lesbiana y la pareja de ésta vivieron en un pub de la comuna de Maipú, donde guardias del recinto las golpearon con palos y fierros en razón de su orientación sexual.

Por su parte M.A.M.O, un guardia de seguridad, comentó los alcances de un violento atropello policial que derivó en golpizas en virtud de su homosexualidad y anunció la próxima presentación de una querrela contra los carabineros que resulten responsables.

LOGROS HISTORICOS Y CAMBIO DE IGLESIA CATOLICA

Uno de los aspectos más llamativo del V Informe de Derechos, son sus pronunciamientos en torno a la Iglesia Católica.

“El fenómeno más simbólico del año fue sin duda una retirada absoluta de la jerarquía de la Iglesia Católica en torno a la emisión de declaraciones homofóbicas y transfóbicas, pese a que durante el año el debate sobre la regulación de las parejas homosexuales fue uno de los más recurrentes” sostuvo el estudio.

Añadió que “como consecuencia la Iglesia Católica no figuró por primera vez en el listado anual de instituciones homofóbicas o transfóbicas, al tiempo que dio una señal histórica de apertura cuando la Conferencia Episcopal de Chile se reunió con las minorías sexuales organizadas en enero del 2006”.

El 2006 registró también el mayor número de hitos o de hechos históricos favorables a las minorías sexuales, con un total de 21 sucesos de este tipo y entre los cuales destacan: a) las citas entre las minorías sexuales organizadas con la Conferencia Episcopal y con la presidencia de la Democracia Cristiana, b) la celebración de la Primera Gay Parade de Chile, c) el apoyo del Estado Chileno a una declaración internacional que condenó la discriminación por orientación sexual, d) la presentación de la primera querrela por delito de secuestro basada en la orientación sexual, e) la consideración en un informe de un relator de las Naciones Unidas sobre los atropellos a las alumnas lesbianas en Chile y f) la primera declaración a favor de las minorías sexuales por parte de una presidenta de la República, en 196 años de vida Republicana, h) la condena de cinco años de presidio a un carabinero por agredir a una persona transexual, i) la celebración del primer seminario de gays y lesbianas sordos y j) la creación de la Primera Alianza Trans Nacional.

MOVIMIENTO CHILENO DE MINORIAS SEXUALES

En relación al movimiento chileno de minorías sexuales, el Informe resaltó que el 2006 estuvo marcado por una consolidación de este sector en su campo de acción sociopolítica, toda vez que amplió su intervención hacia ciertos sectores del Estado, de los partidos y de la Iglesia Católica con los que previamente nunca había dialogado.

También en el año tuvo lugar la más amplia movilización y expresión afectiva y política de las minorías sexuales en los espacios públicos, toda vez que se registraron tres eventos masivos en la Región Metropolitana y otras cuatro manifestaciones en Santiago, Temuco, Concepción y La Serena que sacaron en total unos 28 mil gays, lesbianas, bisexuales y transexuales a las calles.

A ello se sumaron tres importantes reconocimientos recibidos por el Movilh en función del trabajo desarrollado en contra de la discriminación, además del surgimiento de nuevas organizaciones en regiones y una sólida coordinación entre grupos de transexuales.

Por último, de la totalidad de casos del 2006, el movimiento de minorías sexuales intervino con soluciones y/o respuestas para paliar o eliminar los atropellos en el 98 por ciento de los hechos, esto es en 48 de los 49 sucesos.

Sobre la materia el Movilh expresó “una gran satisfacción, pues nuestra organización intervino en 46 hechos, es decir el 93 por ciento de los atropellos”.

Puntualizó que este tipo de intervenciones, para ser consideradas válidas, involucren no sólo la recepción de una denuncia, sino que “la corroboración de su veracidad confrontando de manera directa las versiones con víctimas, victimarios y las fiscalías, además de ejecutarse respuestas concretas para paliar los atropellos e impedir su reedición”.

El V Informe de Derechos Humanos es el más completo efectuado hasta ahora en Chile, pues junto con detallar las acciones de todas las organizaciones de minorías sexuales del país, hace un extenso balance cuantitativo y cualitativo de la situación de gays, lesbianas, bisexuales y trans en los últimos cinco años y detalla los logros históricos de los últimos 15 años.

RANKING HOMO-TRANSFOBICO 2006

El Informe identificó, por último, a 39 personas y 24 instituciones como las responsables de promover o ejecutar actos homofóbicos o transfóbicos en el 2006.

Del total de 49 casos, pudieron identificarse en 40 hechos a los responsables. El resto es imposible de pesquisar, en especial porque tienen relación con los atropellos en la vía pública. El Ranking Anual de personas homofóbicas o transfóbicas es el siguiente:

a.- Instituciones: 1) Mall Plaza Vespucio y empresa de seguridad Segel, 2) Comisaría de Machalí, 3) 19 Comisaría de Providencia, 4) Liceo de Niñas Gabriela Mistral de La Serena, 5) Centro Politécnico Particular de San Ramón de La Pintana, 6) Centro Educacional Piamartino Carolina Llona de Maipú, 7) Movimiento Evangelistino Cruzada del Poder, 8) Comité de Protección del Parque Forestal, 9) Acción Familia, 10) Cooperativa

Fidecoop, 11) Bar Baires y pub El Nuevo Camino, 12) Mall Plaza El Trébol de Talcahuano.

b.- Personas: 1) Gustavo González Galleguillos y Miguel Neculpán Jiménez. (Por asesinato), 2) Guardias de Mall Plaza Vespucio, César Armando Montesinos Lagos y Juan René Riquelme Albarrán; y Jefe de seguridad del centro comercial, Patricio Contardo, 3) Ex funcionario de Carabineros, Edmundo Andrés Mondaca, su hermano Felipe y el amigo de ambos, Guido Castillo, 4) Alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, 5) Neonazi Andrés Nibaldo López Salazar, 6) Directora e inspector del Centro Politécnico Particular de San Ramón, de La Pintana, María Isabel Porras y Jorge Ardemagni en forma respectiva, 7) Alcalde de Peñaflor, Manuel Fuentes, 8) Alcalde de Las Condes, Francisco De la Maza, 9) Directores de Acción Familia, Juan Antonio Montes y Alfredo Mac Hale, 10) Pastores del Movimiento Evangelístico Cruzada del Poder Moisés Israel Ampuero, y Marcos Morales Chávez, entre otros.

El V Informe anual de los Derechos Humanos de las Minorías Sexuales Chilenas será próximamente publicado en www.movilh.cl, aunque ya es posible conocer su versión completa en algunos medios de comunicación.

MOVIMIENTO UNIFICADO DE MINORÍAS SEXUALES MUMS, www.mums.cl

Texto 14:

Áreas de trabajo

El Mums se articula a través de tres instancias de trabajo. Estas son la Asamblea, la Coordinación Política y la Coordinación Ejecutiva.

La Asamblea está formada por todos los socios activos del Mums, quienes son los que mandatan la actuaciones del Mums.

La Coordinación Política, orienta como lo indica su nombre, la actuación política del movimiento y de todas sus instancias de trabajo. Además se encarga de generar las instancias de evaluación pertinentes y oportunas para ir mejorando constantemente.

La Coordinación Ejecutiva, está formada por los coordinadrxs de los equipos de trabajo y es la que se encarga de planificar y ejecutar el trabajo del Mums, el que se enmarca en la orientación de la Coordinación Política y de la Asamblea.

La instancia más importante es la Asamblea. La Coordinación Política y Ejecutiva son entes que trabajan articuladamente y apoyándose de manera constante.

Los Equipos de Trabajo que existen en el Mums son los siguientes:

- **Visibilización y Comunicaciones:** Instancia que visibiliza políticamente a Mums en distintas instancias de la sociedad civil. En sus manos está la producción de Triángulo Abierto y la Página WEB. Así mismo se encarga de generar todas aquellas instancias específicas en torno a Derechos Humanos y a la discusión en torno a Género. Desde este equipo surgen grupos de trabajo lésbico y trans que traspasan sus reflexiones, sus trabajos, sus críticas y generan acciones específicas en estos ámbitos a todo el movimiento.

Correo: comunicaciones@mums.cl

- **Gestión y Administración:** Equipo encargado de favorecer y fortalecer la eficacia y eficiencia de todas las actividades desarrolladas y que se deben desarrollar en el Mums. Además se encargan de generar gestiones en torno a la búsqueda de financiamiento y de apoyo de recursos humanos. Aporta de manera transversal a todos los equipos de trabajo y mantienen informada a la asamblea de todo lo que sucede en el movimiento en torno a las actividades, proyectos e instancias de autogestión del movimiento.

Correo: gestion@mums.cl

- **Prevención y Educación:** Abocadxs a promover la salud integral en la población gay, lésbica y trans. Desde este equipo se desprenden dos servicios: Consejería entre Pares y Atención en primera respuesta, las que cuentan con la atención de psicólogas profesionales. Además generan instancias de discusión y debate en torno a políticas de salud pública, generan diversos talleres de capacitación dirigidos a las distintas identidades, alimentando constantemente el discurso Preventivo de la población homolésbicotrans.

Correo: prevencion@mums.cl

Texto 15:

Educación... ?

Nadie puede negar que la Educación es una instancia de reproducción cultural, por lo que no es extraño que frecuentemente nos encontremos con casos de discriminación, que vulneran el derecho a educarse de muchxs trans, lésbicas y gays.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS

Al ser una instancia de reproducción cultural, estamos diciendo que la escuela es una instancia de normalización cultural, en definitiva de heteronormalización, puesto que su reproducción se centra en los mandatos hegemónicos y patriarcales de la cultura que construye a la homosexualidad como anormalidad.

En este punto es un gusto decir, que cada vez más, son más lxs chicxs que se atreven a denunciar los casos de discriminación y se enuncian como sujetxs politicxs responsables en el no acallar sus demandas por las presiones culturales y familiares, mas por otro lado se nos hace transitar por la rabia en tanto existen mecanismos y estrategias para favorecer la no discriminación al interior de las instancias educativas y que son completamente vulneradas.

Cabe decir que existe un Manual de Convivencia de los colegios cuya construcción debe registrarse porque todxs lxs alumnxs tienen los mismos derechos, más claro aún, el Manual de Convivencia Escolar debe registrarse por los principios emanadxs desde los Derechos Humanxs, sin embargo las prácticas pedagógicas, atrapadas por el tiempo, no facilitan que estos Manuales sean contruidos de verdad por toda la comunidad escolar incluyendo su diversidad.

Otra situación a mencionar es que en los Planes y Programas de Estudios los Objetivos transversales promueven el respeto a la diversidad, pese a esto, la diversidad en los colegios pareciera sólo estar referidas a grupos indígenas, a lxs que de igual manera se discrimina, sólo basta analizar un texto de estudio de apoyo para darse cuenta que los dibujos que allí aparecen, en su mayoría representan a personas heterosexuales de clase media y urbana. Por lo general los indígenas aparecen mencionadxs en una unidad de trabajo que corresponde en términos reales a un mes de actividades pedagógicas, que en Lenguaje y Comunicación, que es uno de los subsectores con más carga horaria, junto con Educación Matemáticas,

correspondería a 20 horas mensuales ¡para qué decir que lxs colas, fletxs, camionas están a años luz de aparecer!

En el largo recorrido de incidencia política del Mums se han mantenido diversas reuniones con representantes de la educación, sin embargo los avances en el tema no llegan y cómo es que lo harán si el Ministro Bitar, hace menos de un año indicaba que lxs alumnxs no podían ser expulsadx de los colegios y liceos, pero que estxs no podían manifestar libremente sus afectos...

En esta quincena recorreremos y recordaremos algunas informaciones de importancia en torno a la Educación, pues nadie puede negar que es una ala fundamental en el camino de construir un mundo más justo y humano.

www.mums.cl / editorial 29/3/06

Texto 16:

Las vacaciones son descanso, pero no nos podemos olvidar de que el mundo sigue funcionando, por lo que la observación del entorno es fundamental.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS

En esta quincena damos cuenta de la peligrosidad de los grupos neonazis, que existen ya en distintos puntos de Chile.

El Mums se preocupa por ello y porque su accionar en el último tiempo se ha venido desarrollando en el sector del barrio Brasil, lugar en donde se ubica nuestra sede.

La muerte de Jonathan Espinoza y los otros casos que denunciamos deben servirnos para fortalecer nuestros estados de alerta y no supeditarnos a la acción de estos grupos que desde la violencia y principios alterados, generan un reguero de agresiones que hacen sucumbir a los grupos más vulnerables de la población a sus acciones violentistas sin posibilidad de resistencia.

Su accionar que generalmente es desarrollado en grupo, ha mantenido en tensión fundamentalmente a nuestras compañeras trans que reiteradamente son objeto de las barridas neonazis, destinadas “a limpiar el paisaje” a través de sendas golpizas, que no podemos seguir permitiendo.

Así es que en pocas palabras, lxs volvemos a invitar a reflexionar en torno a las estrategias que podemos desarrollar en conjunto para evitar los ataques sorpresivos de estos y otros grupos homofóbicos, en donde la denuncia, por cierto es fundamental.

www.mums.cl/ editorial 15/03/06

Texto 17:

El Mums nace el día 28 de junio de 1991. Aquel día no nacimos como Mums sino como MOVILH (Movimiento de Liberación Homosexual)¹, el histórico, la primera instancia por la lucha en contra de la discriminación a las mal llamadas minorías sexuales. Al igual que hoy el carácter del MOVILH, que ya no existe, es social y agrupa a lesbianas gays, trans para que entre todxs se promueva la lucha en pro del respeto a los Derechos Humanos.

Al pasar de los años se generaron reestructuraciones cuyo resultado fue que el MOVILH histórico y el Centro Lambda de publicaciones se fundieran y surgiera de este modo el MUMS: Movimiento Unificado de Minorías Sexuales. Desde ese momento y manteniendo el espíritu inicial se ha abocado a diversas acciones que han tenido al centro, como ya se indicó , los Derechos Humanos de lesbianas, gays, trans e Inter., logrando avances de modo plausible y enmarcadxs en la atenta mirada de lo que ocurre en nuestra sociedad.

Muchas han sido las tareas desarrolladas a continuación una mera revisión de estas:

Febrero 1992: Se realiza la Primera Conferencia de Prensa Pública del Movimiento de Liberación homosexual. En dicha conferencia el Movimiento da a conocer sus objetivos y propósitos más inmediatos e inaugura su sede en la comuna de Santiago.

Marzo 1992: Homosexuales, Lesbianas y Travestis marchan por primera vez públicamente y enmascaradxs, acompañando a las organizaciones de Derechos Humanos en el aniversario de la entrega del Informe Rettig.

Mayo 1992: El MOVILH Histórico participa por primera vez en la marcha de solidaridad con las víctimas del VIH/SIDA "Candelight". El mismo mes el movimiento presenta su primer informe "Auto percepción en 180 hombres homosexuales en Santiago", estudio realizado en el sector de Clínica Indisa, junto a la Sociedad de Sexología de Chile y guiado.

Junio 1992: El MOVILH Histórico obtiene la membresía en la organización internacional más importante para Gays, Lesbianas y Travestis la "International Lesbian and Gay Association, ILGA", y junto a esto participa en su XIV Conferencia Internacional realizada en París – Francia. También participa del Primer Encuentro Lésbico Nacional y del encuentro de lesbianas y gays del cono sur.

Marzo 1993: El MOVILH participa, por primera vez en la marcha del Día Internacional de la mujer, situación que se mantiene hasta el día de hoy.

Marzo 1993: El MOVILH realiza el primer trabajo de investigación sobre la aplicabilidad del Artículo 365 en estudio en ocho Tribunales de Santiago, guiado por Juan Cabrera, que sería otra más de las estrategias usadas para lograr la modificación de ese artículo. El Movimiento participa en la XVII Conferencia Internacional de Gays y Lesbianas en Barcelona, España. Octubre 1993: El MOVILH realiza el Primer Seminario "Sexualidad y Homosexualidad: Por el Derecho a la Diferencia, con la participación de destacados intelectuales, académicos y organizaciones internacionales. El MOVILH solicita Recurso de Protección por simulacro de bomba en los estudios de Radio Tierra desde donde se transmite su programa "Triángulo Abierto".

Junio 1994: El MOVILH se entrevista con el Director General de la Policía de Investigaciones señor Nelson Mery, motivado por las diversas acciones represivas hacia la comunidad lésbico/homosexual. El movimiento participa en la XVIII Conferencia Internacional de gays y lesbianas en Nueva York. Comienza su participación en la Coordinadora Lésbica Nacional.

Julio 1994: El MOVILH se entrevista con el Jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros General Gustavo Lagos Robles, en pro de acordar acciones que protejan a lesbianas, gays y trans.

Septiembre 1994: Se crea la Comisión de Derechos Humanos de Movimiento y se inicia el funcionamiento de la Línea Antidiscriminatoria. Se inicia la campaña de distribución de la Cartilla Informativa sobre Detención y Redadas nocturnas. Se estrena la película "Fresa y Chocolate" y se realiza un Foro Panel "Literatura Homosexual" en la Universidad ARCIS. Sus participantes fueron: Alvaro Fernández, Pedro Lemebel y Juan Pablo Sutherland. Moderó Víctor Hugo Robles.

Noviembre 1994: Se realiza el Primer Seminario "Familia y Homosexualidad: Una relación integradora", en el Centro cultural de Ñuñoa.

Enero 1995: Se realiza una Conferencia de Prensa para el lanzamiento de la Campaña por la Derogación del Artículo 365 del Código Penal. En el

transcurso de este año se inicia una campaña de sensibilización de la opinión pública para conseguir la despenalización de la Sodomía en nuestro país. El Centro Lambda Chile inicia su publicación "Lambda News". Se producen tensiones con compañeras lesbianas, por la forma de encarar esta Campaña.

Marzo 1995: El Movimiento Homosexual Chileno es recibido por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Participa en el foro "Tolerancia y No discriminación" organizado por la Fundación Ideas, en el Edificio Diego Portales.

Abril 1995: El Movimiento Homosexual Chileno es recibido por la Comisión Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Mayo 1995: El Movilh es recibido por la Vicaría de la Pastoral Social de la Iglesia Católica.

Junio 1995: El Movimiento Homosexual Chileno realiza la Primera marcha por la Dignidad Lésbico / Homosexual en Chile. El Movimiento participa en la XIX Conferencia Internacional de Gays y Lesbianas que se desarrolló en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en la oportunidad se obtuvo un voto unánime de todas las organizaciones del mundo a favor de la despenalización de la ley de Sodomía en Chile.

Septiembre 1995: Silvio Rodríguez manifiesta públicamente su apoyo a nuestra Campaña y da inicio a la recolección de firmas en su recital realizado en el Estadio Monumental de Santiago.

Noviembre 1996: Acuerdo entre el Centro Lambda Chile, la Coordinadora Lésbica y el Movilh histórico para articular iniciativas comunes ante las elecciones municipales. Se presenta la primera Candidatura Gay-Lésbica para las elecciones municipales en Santiago con el candidato Roberto Pablo, en Concepción con la Candidata Micky y en Antofagasta con Pedro Arturo Salter. El acuerdo buscaba establecer mecanismos de superación de los conflictos y divisiones entre lesbianas y gays.

1997: Este año se produce la REFUNDACION DEL CENTRO LAMBDA CHILE Y EL MOVILH. Con la unión de estas dos organizaciones, se acuerda el surgimiento del MOVIMIENTO UNIFICADO DE MINORIAS SEXUALES MUMS.

1997: El MUMS, se constituye en organización miembro del Consejo Regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas.

1997: 1er Encuentro Metropolitano de Lesbianas, gays y trans.

Mayo 1997: Presentación del libro "Sexualidad y Homosexualidad: por el derecho a la diferencia", sala América, Biblioteca Nacional, con los comentarios del ex Ministro Secretario General de Gobierno Sr. Enrique Correa, el Abogado Sr. Juan Cabrera y el dirigente de Mums Sr. Marcos Ruiz.

Noviembre 1997: Organización del seminario "Homosexualidad en Chile, Nuevos Enfoques", en colaboración con el grupo de estudios sociales, Amnistía internacional, Departamento de Bio-ética de la Universidad de Santiago de Chile, Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales, desarrollado en la sala Enrique Frommen, USACH.

Febrero 1998: Presentación de recursos de protección a favor de personas reos que viven con VIH/SIDA en la ex Penitenciaría de Santiago.

Mayo 1998: Capacitación de trabajadoras sexuales travestis como monitoras de prevención en VIH/SIDA, salidas a terreno, estudios de diagnóstico.

Junio 1998: El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales MUMS, participa de la XX Conferencia Internacional de Gays y Lesbianas realizada en Sud Africa.

27 de junio 1999: Primera Marcha a plena luz del para celebrar el Día Internacional del Orgullo Gay Lésbico, desde el Parque Bustamante hasta el costado de Biblioteca Nacional.

Agosto 1999: Conferencia de prensa por la modificación del artículo 365 del código penal que castigaba con cárcel las relaciones sexuales entre hombres adultos mutuamente consentidas, esta moción fue aprobada por la comisión mixta del Parlamento.

Diciembre 1999: Lanzamiento de la primera Agenda Gay Lésbica de Chile, en Bokhara.

Mayo 2000: Participación y facilitación el la V Jornadas Comunitarias de Conversación sobre Sexualidad y VIH/SIDA, Escuela Básica Mario Arce Gatica, Red Comunal El Bosque de Acción en VIH/SIDA, Educación Popular en Salud, EPES.

Junio 2000: Organización y participación del Seminario: "Sexualidad, Familia y Salud Mental", dirigida a docentes de Educación Media y Orientadores, conjuntamente con la Dirección de Educación de la Ilustre

Municipalidad de Santiago, Programa de Entrenamiento en Salud Mental y VIH/SIDA, Universidad de Columbia, EEUU, Conasida y Cordaid, Holanda, realizado en el Centro de Eventos Kimey, San Bernardo. Participación del Foro Público "Ciudadanía, homofobia y los programas de prevención de la epidemia del VIH/SIDA" de CORPO.

Julio 2000: Participación y presentación de propuestas metodológica de trabajo en la "Red Ciudadanía Multicultural por la Tolerancia y la No Discriminación", convocada por la División de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Palacio de la Moneda.

Septiembre 2000: Se realiza el Primer Ciclo de Cine Gay "Alameda 2000". El ciclo se presentó en el Cine Arte Alameda de Santiago entre los días 7 al 14 de Septiembre. Entre las películas exhibidas se cuentan: "Wilde", "Cuando Cae La Noche", "Noches Salvajes", "Priscilla, La Reina del Desierto", "Happy Together", entre otras. Se generan tensiones en torno al ciclo con compañeras lésbicas, puesto que era una actividad en el marco de la Patria gay, nombre excluyente y de un marcado acento patriarcal. Se realizan además, los siguientes Foros en la sala Alonso de Ercilla de la Biblioteca Nacional:

1.- Derechos Humanos y Legislación: con la participación del Presidente de la Cámara de Diputados Víctor Barrueto, de la Vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos Señora Mireya García y el Dirigente del MUMS señor Carlos Sánchez.

2.- Medios de Comunicación Gays: Con la participación de Roberto Pablo (Revista Lambda News), Juan Pablo Sutherland (Programa Radial Triángulo Abierto) y la moderación del Antropólogo Social Gabriel Guajardo.

3.- Familia y Homosexualidad: organizado por la agrupación de Padres, Familiares y Amigos de Gays y Lesbianas PAFALH, se mantuvo una conversación amplia con las y los participantes a dicho panel.

Septiembre 2000: Marcha Patria gay. Comienza con una gran marcha con mas de 5.000 asistentes partiendo desde la Plaza Italia hasta la Plaza de los Héroes en nuestra Capital, en esta masiva marcha destacan la participación de Lesbianas, Travestis, Gays, Familiares y amigos de minorías sexuales, Organizaciones Sociales, Jóvenes, Dirigentes Políticos, Estudiantes, amigas y amigos del Movimiento Homosexual. Esta Marcha se sigue desarrollando año a año en Santiago en el marco del Mes del Orgullo, nombre que deja atrás una mirada masculinizada de estas actividades.

Mayo 2000: Participación y presentación de las siguientes ponencias: "Sida y Cárcel" y "Lecciones aprendidas del trabajo preventivo con población de

Hombres que tienen Sexo con Hombres", presentadas ante el Foro comunitario 2000, Río de Janeiro, Brasil.

Participación en Conferencia ciudadana contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación, Foro de ONG'S y Organizaciones de la Sociedad Civil de las Américas, preparatorio de la Conferencia Mundial de Sudáfrica, Centro de Convenciones Diego Portales, Santiago Chile. Nuestro dirigente Carlos Sánchez es nominado Secretario General para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas.

Desde al año 2000 a la fecha se han seguido desarrollando diversas actividades entre las cuales se cuentan la participación en Foros , Debates en torno a la no discriminación , la participación constante en el Foro ampliado por la No discriminación, cuyo primer resultado ha sido la enunciación de la Ley Antidiscriminatoria cercenada, eso sí por el gobierno. En el año 2000 comienza a funcionar el Colectivo Lazos de lesbianas al interior del movimiento. En el año 2001 se comienza a revitalizar las relaciones con las lesbianas a través de un proceso que incluyó revisión y análisis de nuestras prácticas, patriarcales en ocasiones , es así como participamos activamente, hasta el día de hoy, en las acciones emprendidas por el Comité Antidiscriminatorio y luego en el Bloque Lésbico también hemos apoyado y participado en el Encuentro Lésbico de Todas las Artes. En el mismo año se generan cursos de perfeccionamiento con Jefxs de Unidades Técnico Pedagógicas en torno a la temática homosexual y lésbica de la Región Metropolitana.

En el año 2003 celebramos los 10 años del Programa para lesbianas, homosexuales y trans más antiguo de la radiotelefonía, Triángulo Abierto y celebramos en grande el 08 de marzo en el local Sin prejuicios. Se mantienen reuniones con el Ministerio de Educación en torno a la discriminación al interior de los colegios y sus distintas manifestaciones. También lanzamos los videos Homofobia y Discriminación, gracias al aporte de fundación Ford. También se inician los Talleres Psicosociales para jóvenes gays, lesbianas y trans, que se imparten hasta el día de hoy En el año 2004 lanzamos los Radioteatros de Prevención VIH/SIDA y la animación Desventuras de Toroloca en el galpón Victor Jara, un Estudio Técnico Jurídico en torno a las fortalezas y debilidades que las instancias legales representan para la discriminación y el respeto por los derechos humanos y comenzamos de modo más articulado las acciones en regiones. Lanzamos también el Estudio sobre uso del condón, el que arrojó conclusiones de importancia en torno a la discriminación que se genera desde los mismxs discriminadxs. Ese mismo año apoyamos además todas las acciones de denuncia en torno al fallo del caso Karen Atala. Además se apoya el surgimiento de la Agrupación "Las otras familias". En el 2004, en el

marco de la venida de Beatriz Preciado a Chile, se desarrollan talleres en torno a la masculinidad y femineidad, dirigidos a lesbianas.

Durante el año 2005 hemos lanzado el II Informe de Derechos Humanos en torno a los hechos de discriminación ocurridos en el país entre el año 2004 y el año 2005, realizado la edición del video Drag King en Chile: Una performance de la masculinidad, gracias al apoyo de la fundación Arteleku. También se participa activamente en Talleres Queer desarrollados por U. Arcis. Se lleva a cabo el Primer Ciclo de Cine gay, lésbico y trans en Valparaíso y múltiples talleres en torno a discriminación, historia del movimiento gay, lésbico y trans, Derechos Ciudadanos, VIH/SIDA en las ciudades de Antofagasta, Concepción, Lota, Arica, Iquique, Chillán, Valparaíso. Además se desarrolla un Estudio en torno a ETS en los Centros de salud de la región metropolitana. Se desarrolla la Primera Marcha del orgullo en Concepción.

Son muchas más las actividades de las que aquí se comentan, las que se han desarrollado en el nuevo siglo XXI, en su recopilación, que es parte de nuestro trabajo de rescate histórico, ya estamos trabajando.

Por Equipo de Comunicaciones MUMS

1.- Entre sus impulsores entre otros se cuentan Marcos Ruiz, Juan Cabrera, Jorge Guzmán, Víctor Albornoz y José Antonio Gatica.

www.mums.cl/ Historia

Texto 18:

OPINIÓN

A propósito del barrio gay friendly

Porque todos los espacios son nuestros...

Por estos días las platas estatales financiaron un encuentro liderado por una organización gay oficialista en la cual se inauguró un barrio gay friendly, es decir, un lugar especial y amable para las personas homosexuales.

Por Freya Schneider

Cuando lo pienso, es inevitable recordar los reductos indígenas creados en distintos lugares del mundo y siento que la sangre se pone a correr con fuerza, porque me pongo como Shenna la gladiadora, guardando las diferencias físicas que existen entre las dos, frente a estas vendidas de pomada que además la gente se compra tan rapidito.

A lo menos me surgen dos preguntas que planteo para darle vuelta un poquito al tema:

¿Por qué el gobierno permite y más aún la Alcaldía derechista de Santiago permite este encuentro?

Que el Estado a través de proyectos financiados por la División de Organizaciones Sociales(D.O.S) opte, en primera instancia, por beneficiar este tipo de actividades , me parece que habla de la intencionalidad de crear un espacio específico de control lésbico , gay y trans, un lugar específico para que no nos movamos como Pedrx por su casa en este largo y angosto territorio, un lugar específico que establezca con claridad que no todos los espacios nos pertenecen, ¡no señor! pues sólo uno será friendly para.... los gays.

El Proyecto del cual se habla ha permitido que se promocióne el Pacto de Unión Civil, que la gente asume como ley del matrimonio, cuando está lejano de ser eso. Lo menciono, en todo caso, porque me es inevitable indicar que tiene las mismas características del barrio amable este. El matrimonio y la familia con este Pacto no son tocados, se mantienen como estructuras sagradas y heterosexuales, ya que se crea una ley especial para lesbianas, gays y trans, es decir, se crea un gay friendly legal, un reducto legal para nosotrxs. Como ejemplo: Si este Pacto fuera aceptado, la gente que lo asuma no cambiará su estado civil, a mi no me interesa, pero raro..., pues quienes se matrimonian (los heterosexuales) cambian su estado...raro, no?...¿Entonces es lo que estábamos pensando o era Pavo?, como dice el comercial...

El barrio amable, desde esta perspectiva, será un espacio minoritario concedido por la hegemonía cultural, que se amabiliza en la medida justa para no tambalear...

¿Es el matrimonio una instancia de la que queramos ser parte, o es el matrimonio una estructura a destruir para crear mecanismos de unión igualitaria, para lxs que quieren que regulen sobre aspectos fundamentales de las distintas familias sujetas de derecho que surjan?. Todxs sabemos que el matrimonio es una instancia históricamente discriminatoria, no sé por

qué el que se puedan casar lxs homosexuales cambiaría esta realidad. La mirada a las leyes debe ser integral, para hablar de la construcción de un nuevo concepto de igualdad no constituido bajo los privilegios de la heterosexualidad, porque el matrimonio es eso con homosexuales o sin ellxs.

En fin, el matrimonio no será parte de esta columna, así es me voy nuevamente a los barrios amables...

¿Este barrio amable será para todxs?

El encuentro ha sido, como lo indica Anatolia en alguna parte, travestido de acto cultural..., pero ¿Cuál es la cultura gay en Chile?...

Sí claro!, en Estados Unidos el gay es utilizado para nombrar a todas las identidades, pero en Chile me parece que nombra sólo a una: la gay, que no es una cultura cualquiera, en todo caso...

La identidad gay no contempla al gay de la pobla, a la loca, al hueco, bueno a esxs identidades a los que muchos verdaderos "gays" discriminan..lo que se grafica a través del siguiente chiste, antiguo, pero remozado para la ocasión:

Familia debo decirles que soy gay...

Pero hijo..!

Sí, soy gay...

Hmm...A ver...¿Tú te vas todos los días a los cafés del Parque Forestal?

No...

¿Tú te compras ropa en las tiendas que hay cerca del Parque Forestal?

Sí en Patronato...

Pero en El Manzano, por lo menos, hijo?

No, en ese como Persa que hay por allí...

Ah!... ¿Y tú sacas a pasear a tu perrito de raza todas las tardes al forestal?

No.

Entonces, vos no soy gay, soy maricón no más güeón..!

Creo que no tengo que agregar mucho, este chiste habla por sí solo, así como también habla por si sólo el chiste de insistir en relegarnos a sitios específicos, de insistir en la construcción de ghettos, que a la fecha no sé siquiera para que tipos de gay serán, a lo menos este tipo de reducto, pues hasta el Pablo Simonetti, que vive en el Parque Forestal escritor metrosexual gay, estuvo en contra de este acto...En todo caso no sé por qué, ojalá que sea por defender los espacios para todxs...

Pa' pensar un poco, ¿no?

¿Qué coherencia existe entre la Campaña por el Pacto de Unión Civil con la Fundación de un barrio amable en relación a la discriminación?

Existe una coherencia fundamental y es que la existencia de estos reductos físicos y legales, operan como las principales herramientas de discriminación que podemos construir, que parten de la inconciencia y creo, falta de reflexión que existe en los halagos que se le hacen. La discriminación asolapada que se acuña entre ambas actividades, contradictoriamente como actos a favor de la no discriminación, persigue la integración al sistema pero desde la autodiscriminación, pues asumir los límites que establecen los gobiernos, concreta estos procesos integracionistas otorgando continuidad a la vulneración de los derechos humanos de lesbianas, gays y trans en un sistema que permite espacios de integración para mantenerse, pero no para cambiar su base discriminatoria.

Yo no me quiero integrar a un sistema que discrimina, lo que quiero es aportar a la construcción de un sistema sin discriminación, por eso hablo a favor de la reflexión crítica sobre los barrios gay friendly y sobre el PUC

Tanto el Pacto, como el barrio o la urgencia a la ley antidiscriminatoria que la organización ¿¡de liberación e integración?!¹ promueve, lo que hace, es acatar las posibilidades que la heterosexualidad, manifestada en los lineamientos permitidos por el gobierno, acepta.

Esto significa que la discriminación no acaba, ni siquiera se mueve de su centro, porque se legitima que tenemos derechos especiales y no los mismos a los de la heterosexualidad. La lesbiana, el gay, o la trans que esté de acuerdo con eso, la verdad, creo que está llamadx, a generar argumentos que validen el automenoscabo del valor que le otorga a lo mejor que tiene: su propia vida

Yo quiero todo, no quiero menos.

Yo quiero erradicar la discriminación y no permitirla en cuotas más reguladas.

Yo quiero que el machismo demostrado en la tozudez de promover la creación de estos espacios que legitiman la discriminación, sea evaluado en algún momento por las lesbianas, los gays, los trans, que estuvieron de fiesta el día de la fundación, sin entender mucho o encontrando muy fome lo que digo, para que mañana ellxs también sean parte de la radicalidad que se pone al frente en defensa de los derechos humanos más básicos que a través de estas instancias son trangredidos.

Yo quiero todos los espacios para lesbianas, gays y trans, porque simplemente todos los espacios son nuestros!

1¿Como el concepto de liberación puede supeditarse a la integración al sistema? No es que aquí existe más que nada el deseo político de no desestabilizar a la heterosexualidad, pues si deseo liberarme para integrarme a ella como un régimen, estoy aceptando que todo está la raja. Permítanme la suspicacia, a lo menos.

Movimiento Unificado de Minorías Sexuales. Dirección: General Bulnes 161, Santiago, Chile
Teléfono Fax: (56-2) 671 45 68 - Email: contacto@mums.cl

MUMS.cl es un portal para la promoción e información positiva en torno a la homosexualidad, la defensa de los DD.HH. de las minorías sexuales en Chile y la prevención de la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Desarrollado por el Equipo de Comunicaciones del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales.

MUMS® es una marca registrada. Los contenidos de este sitio pueden ser reproducidos citando a MUMS.cl como fuente.

Texto 19:

MUMS -> ¿Quiénes Somos?
Movimiento Unificado de Minorías Sexuales
MUMS

Somos una Organización que lucha por el respeto a los Derechos Humanos de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e Inter., a través de un proceso de reflexión constante en torno a aquellos elementos del sistema que insiste en instalarnos en el lado de la anormalidad que la construcción heterosexual ha establecido para lxs que no se resisten a aceptar un sentido común, históricamente arbitrarios.

Nuestras luchas se focalizan en incidir en las políticas públicas de los Estados y los gobiernos que los representan y en generar alianzas estratégicas con todxs aquellxs que se cruzan con nuestras luchas desde sus particulares objetivos. Es así como celebramos la conformación constante de grupos, colectivos, frentes que luchan en pro de que la discriminación de ningún tipo, exista en Chile y en el mundo y participamos

y participaremos activamente en las acciones que estas emprendan desde los apoyos que nuestra larga historia nos permite.

Somos una Organización que trabaja desde la Transversalidad de las identidades sexuales , respetando sus propios espacios de discusión , debate y reflexión , pero también aportando a que no se sigan generando esencialismos que en un futuro se transformen en ortodoxias que perjudiquen la participación igualitaria en la construcción de un nuevo mundo, puesto que creemos en el desarrollo de nuevas formas , de nuevos modos, que no surgirán desde la separación y desde la inconciencia , sino desde el trabajo colectivo por el fin que nos une en pro de que mujeres, lesbianas, trans, gays, Inter., bisexuales no sean más discriminadx por el sistema y por nosotrxs mismxs en tanto que éste genera plataformas para que aumenten las ganas de integrarse a su modelo hegemónico patriarcal.

Creemos en un futuro distinto y en que cada unx de nosotrxs es la llave para abrir las puertas del triunfo que se escribe con un solo nombre: LIBERTAD.

MUMS.cl es un portal para la promoción e información positiva en torno a la homosexualidad, la defensa de los DD.HH. de las minorías sexuales en Chile y la prevención de la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Desarrollado por el Equipo de Comunicaciones del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS-CHILE) con colaboración de Richard Ibarra Ramírez.

MUMS® es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

Texto 20:

Igualdad Laboral. Demanda de lesbis, gays y trans

1ro de Mayo:

Léase el título cantadito, igual que en una manifestación, pues esta debe ser la consigna en el camino de Igualdad de Derechos.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS.

La integración nuevamente nos juega una mala pasada

En el camino de acceder a una cuota de normalidad, muchxs homosexuales literalmente, deben pasar piola en sus trabajos, pues su orientación en la mayoría de los casos es sinónimo de despido.

Los casos de personas que ejercen la docencia y son lesbianas, gays, trans femeninas o masculinas, son quienes se ven mayormente afectadxs por conductas discriminatorias , pues su forma de vida no es forma que la educación desee reproducir, por el contrario , ese espacio fortalece la máquina reproductiva que nos construye como anormales.

La necesidad de integración de algunxs, volvemos a nuestra primera línea, entonces, permite que muchos de los casos de discriminación laboral sean silenciadxs bajo el alero del doble estándar que debe vivir una lesbiana un gay o una persona trans, que se ve obligadx a ocultar su vida disfrazándose de una heterosexualidad que no le pertenece para evitarse problemas.

Mientras en la conmemoración del primero de mayo, muchxs trabajadorxs salen a la calle a demandar leyes como la de subcontratación, el mundo de las tortas, de los colas y de lxs trans sigue rogando a que no se descubra que se les quema el arroz, que se les queda la patita atrás, que tienen acoplado, que se hacen el truco. Las tortas, colas y trans siguen ocultando quienes son, lo que es definitivamente, un camino demasiado básico aún, en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos.

¿Qué se ha hecho en pro de la discriminación laboral de lesbis, gays y trans?

En 1966 Chile adscribe al Pacto de derechos económicos , sociales y culturales , que entre otras cosas reconoce y promueve condiciones de trabajo equitativas y dignas sin distinción de ninguna especie, derecho a fundar sindicatos y a afiliarse libremente para promover y proteger intereses económicos y sociales que no pueden restringirse. En este camino vale decir que desde el año 2003 se articula el Sindicato de Gays, Lesbianas y Bisexuales “Luis Gauthier” del Partido Comunista de Chile, sin embargo, las conductas discriminatorias siguen desarrollándose, pues como ya se indicó, las personas no denuncian, ya que también en los trabajos , pese a que todxs saben que se es despedido por ser homosexual, los argumentos que se verbalizan a lxs despedidxs son otros, es decir, no echan a las personas por ser maricones o mariconas , si no que por reducción de personal o simplemente porque ya no se requieren de sus servicios.

En 1976 Chile adscribe al Pacto de Derechos Sociales y Políticos, el que reafirma el compromiso con el Pacto asumido en el año 1966. Ambos Pactos, vale decirlo, se construyen a partir de una mirada heterosexual, pues sólo se enuncia a mujeres y hombres, cuando existen muchas personas que se designan como lesbianas, indicando por lo claro que no son mujeres, pues parten de premisas básicas como que al constructo heterosexual que designa a las mujeres no le gustan las personas de su mismo sexo, le gustan los hombres. Si a las lesbianas les gustan las mujeres o personas de su mismo sexo, entonces, indican, las lesbianas, no son mujeres...Una realidad a considerar en el camino de concreción de estxs sujetxs políticxs.

En nuestra Constitución, en su artículo 19, se indica que es derecho de todxs lxs chilenxs la Libertad de trabajo y contratación y la igualdad en el acceso a funciones públicas, así como igualdad económica. En la práctica estos derechos se ven continuamente vulnerados, en la falta de exactitud para indicar que estas normativas son para lesbianas,gays y trans.

Lo anterior puede sonar ilógico, pues la constitución habla de todxs lxs chilenxs, sin embargo, no podemos olvidar que el pueblo chileno se construye desde la heterosexualidad y si lxs que nos son heterosexuales no se enuncian, no existirán y lo que no existe no tiene derechos.

Hacia la Igualdad laboral

Ya sabemos que el compromiso de lograr la igualdad económica y social es un lineamiento expreso en la Constitución Chilena, que se desprende de las orientaciones internacionales, al que un país adscribe o no. Cuando adscribe a estos Pactos internacionales está obligado a cumplir y a crear los mecanismos necesarios para que los derechos enunciados sean una realidad. Por eso uno de los primeros caminos es generar sensibilización en torno a la difusión de los Pactos mencionados y de lo que indica la Constitución Chilena.

Se debe tomar conciencia de que la discriminación por orientación sexual existe e incide negativamente en la obtención y mantención de un trabajo, en el acceso y gestión de los recursos que nos permiten vivir dignamente y a la incorporación de todxs las personas, sin discriminación, a la vida económica y social. Esta situación no puede esperar, más aún cuando se fortalece un modelo económico que agudiza la discriminación, por eso la responsabilidad con nosotrxs mismxs, tiene que ver con enunciar la exclusión para generar los antecedentes que permitan que se creen los mecanismos que se requieren para garantizar la democracia.

Existen situaciones básicas a seguir denunciando y que cruzan por género, raza y clase. En Chile se siguen generando ofertas laborales basadas en “la buena presencia” por sobre las capacidades laborales de las personas. Desde esta perspectiva se entiende que una persona “amanerada”, como es visto un gay, a modo de ejemplo, no será contratado, lo mismo que una mujer robusta como dice la canción, lo que puede ser perfectamente asociado a una lesbiana más masculina o a una trans femenina.

Si en esta primera instancia existe buena suerte y en definitiva buena presencia, que no es si no ser súper integrado a los cánones establecidos por la dictadura heterosexual, se podrán enfrentar en el camino a la aplicación de test varios que buscan definir cuál es la orientación sexual de las personas. Ejemplo ampliamente conocido es el de Test de Rochard, ese de las laminitas. Si usted es “mujer” y ve murciélagos va por mal camino, porque eso lo ven las lesbianas. Por otro lado si usted es “hombre” y ve mariposas, para que decirle lo que es...

Si la aplicación de estos test no es discriminación, ¿qué es?

Amparado por la legalidad, aún existe el artículo 161 del código del trabajo, que permite y es la herramienta que se utiliza para despedir de manera arbitraria e injusta a las personas de sus trabajos. Este artículo contemplado por la Ley Antidiscriminatoria, cercenada por el gobierno, aún sigue vigente, por lo que desde él se desprende otro camino concreto de lucha: la derogación de tal artículo o mejor aún la reposición o la mejora de la actual Ley antidiscriminatoria que está siendo tramitada por el Senado y que ya fue aceptada por la cámara de Diputados.

¿Por qué no promover la instalación de una oficina en donde sólo se aborden los casos de discriminación laboral por orientación sexual?

Ciertamente la discriminación existe. Ciertamente los despidos laborales por orientación sexual no son una temática conflictiva aún para la C.U.T y para quienes creen en esa instancia de organización. Ciertamente las mujeres aún siguen siendo discriminadas, lo que es un mal augurio para el mundo de igualdad que lesbianas, trans y gays desean, pero ciertamente y valga la reiteración, serán nuestras convicciones y la lucha que logremos articular, la que nos proveerá de un futuro en donde la igualdad sea realidad para todxs nosotrxs.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS

Reportaje 03.05.06

Texto 21:

En el marco del Trabajo de la Organización y la Concejala Alejandra González

MUmS y diputados crean mesa de trabajo contra la Discriminación

En la Sede en Santiago del Congreso Nacional el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, MUMS , junto a los diputados Álvaro Escobar, Gabriel Silver y Marco Enríquez Ominami establecieron un grupo de trabajo para enfrentar situaciones de discriminación y aportar al debate de la Ley Antidiscriminatoria.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS

Los diputados pertenecientes a tres bancadas diferentes, PPD, Democracia Cristiana y Partido Socialista se comprometieron a trabajar en torno a enfrentar diversas situaciones de discriminación que se presentan en la sociedad chilena. Los diputados indicaron lo necesario que es enfrentar el tema de una vez en Chile y se pusieron a disposición para trabajar en sus colectividades políticas frente al tema.

Los Voceros de MUMS, Fernando Muñoz, Claudia Rodríguez y la Concejal Trans Felipe Gonzalez expresaron la necesidad de enfatizar en la ley aspectos relacionados a presencia de la identidad trans, a establecer el tema de la maternidad y paternidad de gays y lesbianas, así como la necesidad de que el Ejecutivo comprometa recursos humanos y financieros en torno a la no discriminación.

Por otra parte hicieron un llamado a otras agrupaciones gays y lesbianas como las Otras Familias, Coordinadora Universitaria por la diversidad Sexual, Brigada.

GayLesbica PS, Bloque Lesbico, Sidacción, Iglesia Metropolitana y Trans Man a seguir trabajando en torno a las mejoras de la Ley. Los voceros de MUMS y la CUDS presentes establecieron que existe una Mesa de Trabajo de estas Organizaciones en Torno a Ley Antidiscriminatoria en la cual se han logrado importantes consensos sobre los requerimientos del mundo de la diversidad sexual, entre ellos:

Ante esta situación, exigimos:

- A la presidenta Bachelet, que cumpla su promesa de escuchar a la sociedad civil.

- Que se legisle con la gente y no de espaldas a la gente.
- Que se reponga la Ley Marco Antidiscriminatoria elaborada por la sociedad civil, o que en su defecto, se mejore la actual ley en el parlamento.
- Que se abra un debate nacional sobre esta ley y sobre el grave problema de la discriminación.
- La aprobación e implementación de políticas públicas reales hacia las minorías sexuales y no sólo declaraciones de principios. Exigimos la creación de un organismo estatal encargado de las minorías sexuales.
- A los partidos políticos y parlamentarios a iniciar una agenda de trabajo con las organizaciones de la diversidad sexual.
- La derogación de la LOCE, que impide la fiscalización de los colegios que discriminan a sus alumnos lesbianas, gays y trans.
- Que se constituya un organismo Defensor del Pueblo, como ya existe en toda Latinoamérica.

[www.mums.cl/ reportajes](http://www.mums.cl/reportajes) 06.06.06

Texto 22:

En el marco de la Estrategia de Incidencia Política de la Organización

MUmS sostiene reunión con Diputado Gabriel Silber Romo.

“No todo es ley y no para todo se necesita hacer efectivamente modificaciones, muchas cosas van por la vía de los programas de gobierno”. Esto indicó el diputado Gabriel Silber en una reunión sostenida con Mums y con la concejala y activista trans Felipe González.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS Eran las tres y media de la tarde y en las oficinas de la ex cámara de diputados, miembros del movimiento unificado de minorías sexuales MUMS y el diputado del distrito 16, el demócrata cristiano Gabriel Silber, se reunieron en una mesa de diálogo la que además contó con la presencia del concejal de Lampa Felipe González, activista trans. En la cita se trataron temas como la Ley Antidiscriminatoria, la Educación Sexual en nuestro país y la salud entre otros temas.

“Nosotros hemos venido estableciendo lazos en conjunto con otras organizaciones para potenciar fuerzas en los puntos que nos interesan, uno de estos, es el tema de la Ley antidiscriminatoria que está hoy en el senado, hay algunos aspectos ahí que son interesantes de revisar, primero esta no es la ley que propusimos”, afirma Fernando Muñoz quien es parte de la Coordinación Política de MUMS.

“Estuvimos trabajando con la U.D.P y con otras organizaciones en esta ley que finalmente se reduce en una ley sumamente pequeña, a diferencia de la propuesta que entregamos originalmente desde la sociedad civil al gobierno. Hay temas de la ley que nos preocupan, por ejemplo el tema de las demandas colectivas” - indica Muñoz.

Por su parte el diputado se mostró en acuerdo con los planteamientos e iniciativas del MUMS y manifestó su apoyo al trabajo en pro de una ley más precisa que entregue mas garantía a todos y todas.

Temas como el artículo 373, ley antidiscriminatoria, las políticas de educación sexual, la salud y la igualdad de derechos fueron puntos importantes en la reunión en la que además se mostraron los fuertes lazos que Mums tiene con las organizaciones nacionales, comunales e internacionales que trabajan en el tema de las minorías sexuales y la diversidad.

Además Silber declaró que “No todo es ley y no para todo se necesita hacer efectivamente modificaciones, muchas cosas van por la vía de los programas de gobierno, de gestión”, al hacer frente en la mesa de diálogo de como trabajar estos temas.

Esta es la primera reunión que el diputado ha agendado con Mums y Felipe González, en función de un plan de trabajo que se iniciará con la revisión de la actual ley antidiscriminatoria que se encuentra en el congreso.

Por Equipo de Comunicaciones MUms

www.mums.cl / reportaje 08.05.06

Texto 23:

Nicaragua, no nos molesta tu amor!!!

MUMS apoya Campaña de despenalización de la homosexualidad en Nicaragua

Junto a Amnistía Internacional acudió hoy 17 de mayo a manifestar su apoyo a esta Campaña. La delegación fue recibida por Maria Josefina Cardenal, Ministra Consejera e la Embajada quien se comprometió a canalizar estas inquietudes ante su Gobierno.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS

En Chile se cumplen 8 años desde que se modificó el artículo 365 del Código Penal que sancionaba las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, sin embargo, el trabajo desarrollado a través de una Campaña de Incidencia Política liderada por Mums, aún no termina, pues existen otros lugares en donde lamentablemente operan plataformas legales que sancionan el amor homosexual al cual Silvio Rodríguez, dedicó su canción ¿Te molesta mi amor?

Desde Chile solidarizamos con nuestros amigos y amigas nicaragüenses y apoyamos todas las instancias que promuevan la derogación en ese país del artículo 204 del Código Penal que criminaliza la existencia de parejas trans, lésbicas y gays con uno a tres años de cárcel, haciendo extensiva estas sanciones a aquellas personas que promuevan los Derechos Humanos en el marco de la no discriminación por orientación sexual.

Es inconcebible que en Latinoamérica, aún existan lugares en donde las personas no son libres para ejercer sus derechos. Es inconcebible que Nicaragua, habiendo suscrito a diversos pactos y tratados internacionales que resguardan los Derechos Humanos de las personas, sancione la oportunidad de construir un mundo más justo y humano desde la riqueza que nos otorga la diversidad.

El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales – Mums insta a través de este comunicado, a las autoridades de nuestro país, a los medios de comunicación y a todas las personas a apoyar y manifestarse en torno a la despenalización de la homosexualidad en Nicaragua, tal cual como el Mums lo hace a través de este paso inicial que no se detendrá hasta lograr el cometido: Derogar el artículo 204, para seguir avanzando en la construcción de la igualdad.

www.mums.cl / reportaje 18.05.06

Texto 24:

A propósito de la movilización estudiantil
La Juventud...

Liceos emblemáticos de Santiago son tomados por sus alumnos y se convierten en la más clara expresión de que la educación no puede continuar reproduciendo su mala calidad. Más allá de sus demandas, quedan en evidencia los mecanismos de exclusión de los cuales lxs jóvenes son cotidianamente objeto.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS

Mecanismos de exclusión aplicadxs a lxs estudiantxs

Lo que están haciendo lxs estudiantes es sin duda un ejemplo cívico. Ha sido sorprendente el desarrollo ideológico demostrado y el compromiso con lo que consideran justo. En este contexto se ha observado como lxs políticos han, en su mayoría, silenciado sus posiciones, pero no su discriminación por edad, pues si nos ponemos atentxs nos daremos cuenta de que muchxs de estxs representantes ven en la movilización estudiantil una mera anécdota de la inexperiencia de la juvenil.

En este sentido podemos relevar como lxs adultxs, los medios de comunicación, las autoridades sólo han sido capaces de relevar los incidentes más violentos de las movilizaciones, fortaleciendo la asociación que la comunidad hace a juventud = desórdenes, juventud = violencia, juventud = inmadurez

Esto no es casual, ya que la discriminación por edad aplicada a lxs jóvenes, es algo tan común que muchxs naturalizan estas prácticas esgrimiendo argumentos que se basan en la falta de experiencia, en el consumo de drogas, en la baja capacidad intelectual, en fin.

Para ejemplificar: En los periódicos muchas veces aparecerán títulos haciendo alusión a que los jóvenes asaltaron, asesinaron, robaron. En esas instancias al joven se le visibiliza, sin embargo cuando existen casos de jóvenes que tienen triunfos deportivos, por ejemplo, se les menciona por el nombre de pila más su apellido(lo que da sin duda un aire de adultez a su acción) invisibilizando su juventud. No es esto la aplicación de un mecanismo de exclusión?

El - la joven está ubicado en la frontera, es decir, es la fuente en donde la reproducción cultural desarrolla todos sus esfuerzos y a su vez es agente

activo de resistencia a la dominancia. La juventud pone a las personas en un espacio de distribución social simulado: la escuela, que le permite vivenciar a su vez otras simulaciones relacionadas con la actividad cívica, pero que de verdad no tiene real injerencia en las decisiones del país. Los hechos acontecidos en las últimas semanas así lo han indicado, por esto es que el resultado del proceso de demanda estudiantil será relevante en la visualización de un cambio en torno a la construcción de la igualdad, ya que se dará pie a la valoración de la crítica y de la propuesta de un grupo importante de nuestra nación.

Lo increíble o ¿cómo castigamos a estxs niñitxs?

El actual conflicto da cuenta de cómo son las relaciones establecidas entre las autoridades y alumnxs.

Mientras están contenidxs la actitud de la autoridad refleja un paternalismo lejano, que escucha, pero que finalmente decide sin que le importe mucho lo planteado por su primogénitx.

Los alumnxs están pidiendo que la PSU sea gratis, que el pasaje escolar también lo sea y mejorar a la Jornada escolar completa. De lxs que leen este artículo, muchxs sabrán en torno a la realidad que se vive en colegios básicos en donde los 6tos, 7mos y los 8vos años básicos en ocasiones, han recibido su carné escolar en el mes de octubre, lo que conlleva la consiguiente amabilidad del tío conductor del bus escolar, que con carné o sin carné lxs trata de la misma forma: mal. (Esto incluye a los tíos del Transantiago)

Pero bien, el carné es una cosa. ¿Qué pasa con la JEC?. Pues bien, la mayoría de los colegios extienden sus jornadas de clases hasta las 16:00 hrs. Teniendo un bloque de recreo largo que separa la jornada de la mañana con su extensión, lo que en definitiva es un bloque más de clase que rimbombantemente pretendió en un momento reducir los tiempos de riesgo del alumnadx. En ese período la mayoría desarrolla talleres que lamentablemente no están en manos de docentes especialistas, puesto que los recursos siempre escasean. Es decir si se desea hacer un taller de pintura, será el-la profesor(a) básica el que deberá implementarlo, aunque nunca haya tenido un curso de especialización en el tema...Esto, por cierto da qué pensar en torno a la calidad de la educación...

Por otro lado y en este mismo ámbito, si la JEC se focaliza en el desarrollo de aprendizajes, generalmente lo hará al ritmo de las exigencias del SIMCE o la PSU, lo que en realidad termina normalizando prácticas que se alejan del desarrollo de más y mejores aprendizajes, pues lo que las últimas investigaciones indican es que estos sistemas de evaluación, más bien

tienden a formar seres que automatizan sus respuestas frente a los instrumentos. Por eso no es casual que se realicen constantes pruebas de ensayo en este período de la jornada. Sin embargo lo más terrible es que esto no ocurre sólo en la JEC, si no también en “la otra Jornada”, lo que habla de una desvirtuación del curriculum escolar, que por cierto, no tendrá tiempo para profundizar en la educación desde la perspectiva de género dado el afán de incrementar los resultados SIMCE o la incorporación de lxs alumnxs a la universidad, en el caso de los liceos a los cuales esto les interesa.

A la PSU no nos referiremos, pues la educación es un derecho y este tipo de instrumentos sólo terminan fortaleciendo las diferencias en torno a la educación en los distintos niveles sociales. Sin embargo es bueno decir que es un instrumento que, por cierto, al igual que SIMCE, normaliza ciertas prácticas y actuaciones en pro de la construcción del sujeto diseñadx por las políticas oficialistas, que obviamente tenderán a autopreservar el sistema de dominación existente.

Se escucharon el día lunes, las palabras del Director de Educación de la Municipalidad de Santiago, que en un máximo esfuerzo pedagógico, vuelve a recuperar los principios condicionantes basados en Skinner e importante semilla del conductismo en tanto amenazó a lxs alumnxs con el término de sus matrículas, pues lxs niñitxs ya han comenzado a sacar de quicio a lxs adultxs, entonces la represión es la herramienta para aplastar cualquier discurso divergente con los intereses reproductivos.

No se sabe cómo esto terminará, esperemos que bien , pues profundizar en la calidad de la educación planteadx por los principales protagonistas, es una oportunidad de cambio social y cultural y es también profundizar en la igualdad y en la no discriminación por orientación sexual, pues más allá de la PSU, el pasaje escolar, la JEC, esto abre una puerta a generar verdaderos mecanismos de construcción cooperativa y colaborativa de la educación, adecuado a las necesidades que la sociedad civil organizada y no organizada diagnostica.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS

www.mums.cl / reportaje 24.05.06

Texto 25:

Ley Antidiscriminatoria: Ahora es momento de discutir!

MUMS exige al gobierno la mejora de la Ley Antidiscriminatoria

Hubiese sido un sueño vivir en un Chile en donde no se tuviese que discutir sobre ley antidiscriminatoria, pues si lo pensamos surge de inmediato el ¿por qué? ¿Por qué no tenemos los mismos derechos?, tiene una respuesta aberrante en la incapacidad de generar plataformas jurídicas que se adecuen a las necesidades que los contextos y fundamentalmente las personas demandan.

Por Equipo de Comunicaciones MUmS

Algunos antecedentes bien generales

Chile es el único país en latinoamérica que no ha implementado la Defensoría del pueblo, una instancia que protege a la ciudadanía y que se encarga de regular y controlar los actos del Estado y de los gobiernos que lo representan. Esta situación nos habla ya de cuál es la realidad chilena con respecto a los Derechos Humanos.

El 21 de mayo Bachelet, indicó que debía ser creado una instancia destinada a la investigación de los casos de Derechos Humanos, a raíz de lo sucedido en el patio 29, instancia que bien se podría ocupar de nuestros casos que sin desmerecer lo doloroso que ha sido la pérdida de un familiar por razones políticas, ha sido un proceso que ha construido la vida de mucho más del 10% de la población, porcentaje que algunos dudosos estudios indican como la expresión de la homosexualidad en Chile.

La verdad es que no sabemos si en lo que viene, esto, será considerado, pero estamos preocupadxs, puesto que en el mismo discurso Bachelet indica que se debe avanzar en la promulgación de la Ley antidiscriminatoria, lo que es lamentable, porque la ley que se tramita hoy en el Senado, no es la Ley que nos representa, no es la ley que aportará a la reducción de la vulnerabilidad social de la comunidad homosexual chilena, de las multitudes sexuales de Chile.

La actual Ley que discuten los legisladores, no pasa de ser una declaración de buenas intenciones, lo que no es malo, mas requerimos de acciones concretas.

La sociedad civil se articuló años atrás a través del Foro por la no discriminación, cuyo principal resultado fue el diseño y elaboración del Anteproyecto de Ley por la no discriminación. Ese Anteproyecto, nos identificaba, nos representaba y representaba además el espíritu de participación de la comunidad, en este caso de los sujetxs de discriminación, en la creación de una ley que se armaba de acorde a lo que los registros nos indicaban que era importante legislar. Registros que vale decir conforman las discriminaciones transversales que sufrimos en lo laboral, en la educación, en la salud...

¡Somos discriminadxs socialmente y eso no lo queremos más!

Anteproyecto de Ley Antidiscriminatoria y Ley antidiscriminatoria actual.

La actual Ley antidiscriminatoria no considera las demandas de la comunidad homosexual, ni discapacitada, ni de mujeres, ni indígenas, entre otros, puesto que no considera el anteproyecto diseñado a través de esta trabajo transversal en donde Mums por supuesto participó desde un inicio.

En comparación con el Anteproyecto, que constaba con 55 artículos que regían todos aquellos ámbitos, valga la reiteración, en los cuales existían actos discriminatorios en contra de las personas y su orientación sexual(para este artículo sólo relevamos este aspecto), la ley que se tramita en el senado chileno, sólo consta en la actualidad de 10 artículos, lo que da cuenta de la violación que se ha hecho de la posibilidad de concretar instancias que de verdad eliminen la discriminación.

En la actual ley sólo se hace menciones, que como ya se indica no dejan de ser sólo un listado de buenas intenciones, que promoverá que Chile pueda acceder,de seguro, a nuevos préstamos internacionales, sin embargo, lo que puede significar en lo económico, está lejos de significar lo mismo en lo que se refiere al cambio cultural que Chile requiere y por cierto de apoyarlo.

En esta ley jamás se explicita la derogación de los artículos 373, 374, 495 N°5 , todos relacionados con la moral y las buenas costumbres, menos se hace alusión a la situación transgénera en Chile, la lesbomaternidad, para las que desean tener hijxs , tampoco se menciona el 161, al artículo que indica que la empresas pueden despedir de acuerdo a sus necesidades, está completamente olvidado, y decimos: ¡que más arbitrario y discriminador que ese artículo!, pues desde esa lógica siempre son más importantes los intereses de los empresarios que la posibilidad de un desarrollo digno y en este punto: ¿Cuántos gays, lesbianas han sido despedidos de sus trabajos tan sólo porque se les nota o porque se enteraron?¿Cuántos gays y lesbianas no pueden desarrollarse

profesionalmente , pues se valora más que su capacidad , su identidad sexual?

No. No se puede así.

Los grandes temas no son abordados, por lo que los pequeños tampoco existen. A modo de ejemplo mencionamos que de acuerdo a esta ley no existen demandas colectivas, lo que quiere decir que será una persona la que debe demandar a una empresa, si es que se ha cometido una conducta discriminatoria hacia su persona. ¿Si pensamos en el poder económico que allí se pone en juego y en la asimetría de la relación \$ persona v/s \$ empresa, ¿hay posibilidad de sanción?

Tampoco se indica que las empresas o Instituciones pueden ser demandadas, pues al parecer sólo existen personas que discriminan y no políticas al interior de las empresas que lo hagan.

En otro ámbito si se analiza el concepto de “discriminación arbitraria” que se utiliza, podemos indicar que es un concepto que promueve la idea de que existen algunas discriminaciones que se pueden sancionar y que otras son adecuadas. Nosotros creemos que la discriminación, debe ser eliminada, ¿por qué?...¡Por que tenemos que aprender a pensar en grande a exigir en grande, a exigir lo que nos corresponde por derecho!, a pensar distinto de lo que nos han dicho que es correcto, porque eso para la homosexualidad no funciona, lo correcto, y es imposible no mencionar este punto, para lxs otrxs es la heterosexualidad, entonces desde allí, ya se funciona con el prejuicio y el látigo de la dictadura , pues esto se instala como verdad absoluta y no es así.

Por qué ocurre esto y hasta cuándo

Hace tiempo que Chile pareciera que está dormido. Pareciera que se han desarrollado políticas que han instalado la responsabilidad de la construcción de Chile en tomadorxs de decisión que no quieren representar las demandas de la gente. Sólo recordamos en este punto que el artículo 373 es un artículo que rige desde 1870 y tanto, es decir, Chile está atrapado por el pasado.

Las personas son las que deben ir al gobierno, pero cómo se puede pedir esto si el gobierno en miles de ocasiones no tiene tiempo para recibirnos y no ha educado para la acción civil. En este sentido el conflicto de los estudiantes, que dan ejemplo de ciudadanía hoy, los conflictos de los indígenas mapuches, hacen alusión a que el problema no es sólo que no haya una Ley antidiscriminatoria, es que simplemente Chile no ha sido capaz de adecuarse a los cambios y de implementar, por cierto, las

estrategias que permitan una participación directa en el trazado del futuro que se desea vivir.

La ley es una prueba de ello. Recién el 5 de junio nos llaman a las organizaciones a incorporar mejoras. Si parece chiste. Hemos estado jodiendo durante años y ahora que está a punto a de ser aceptada una ley que bajo ningún punto de vista se considera significativa desde su sentido de erradicar y proteger los derechos humanos de las personas pertenecientes a los grupos mal llamados minoritarios de nuestro país, nos llaman algo así para que nos quedemos tranqui...

No!, No!, no!. Ahora es momento de luchar. Ahora es momento de asumir las responsabilidades que tenemos como parte de la ciudadanía. Ahora debemos ejercer control social.

Ahora se dice NO.

Esta ley que no queremos, se tramitará, mas no tiene carácter de urgencia, lo que sin duda no es algo malo, en tanto nos da tiempo para abrir el debate nacional y para comprometer a lxs tomadorxs de decisión en un proceso que de verdad sea expresión de la actuancia ciudadana que Chile requiere y que será proveído en la medida en que las mejoras que serán planteadas el 5 de junio se concreten. Por eso desde ya invitamos a la comunidad homosexual a hacerse partícipe de este cambio generando sus propias estrategias mediáticas, que nos permitan a lo menos instalar este tema en la agenda nacional como un tema importante , tal y cual como lo es.

Adelante que podemos!

Por Equipo de Comunicaciones MUmS

www.mums.cl/ reportajes 31.05.06

OPUS GAY, EL PRIMER PERIÓDICO GAY DE CHILE

www.opusgay.cl

Texto 26:

Editorial

SIDA, PERIODISMO Y GOBIERNO

OpusGay

Febrero, 2003 (OpusGay).- El terror, el desconcierto y la discriminación que dañó a las personas afectadas directa o indirectamente con el Sida cuando se supo sobre la existencia del primer caso en Chile, fue potenciado sin duda por el tratamiento irresponsable que los medios de comunicación dieron al fenómeno.

Los titulares en rojo que hablaban de la "lepra gay", la "peste rosa" sembraron la ignorancia y estigmatizaron como quizá nunca en la historia a la población homosexual. Esa situación fue, de paso, un daño potencial o real para todos los ciudadanos, pues travestió con prejuicios los verdaderos alcances del SIDA, obstaculizando la implementación de mecanismos preventivos idóneos.

Los organismos estatales o no gubernamentales que se fueron especializando en el tema debieron, en consecuencia, no sólo luchar contra el avance del virus, sino también contra erróneos conocimientos o conceptualizaciones que incrementaban la discriminación y el riesgo.

Gracias a esa labor es que en la actualidad ningún medio de comunicación se atrevería a señalar que el VIH es un virus exclusivo de la población homosexual. Sin embargo, aún perduran lenguajes en la prensa que son claramente lapidarios, confusos o falsos: los calificativos morales ya casi no existen, pero los enfoques o el sustento científico o humano que acompañan las noticias evidencian, de vez en vez, la predominancia de intereses sensacionalistas o economicistas por sobre la realidad.

Ejemplos lo constituyen las notas periodísticas que asocian al Sida con la muerte, lo cual es reforzado con fuertes imágenes, o la identificación de una persona viviendo con el VIH, aún cuando el hecho por el cual hizo noticia sea absolutamente ajeno a esa condición.

Es en parte en respuesta a esos motivos que organizaciones de personas viviendo con VIH han promovido nuevos lenguajes para referirse al Sida, desechando la utilización de palabras como portador, pues se presenta como la característica definitoria del ser humano, o de enfermedad, ya que tener SIDA no significa necesariamente estar enfermo.

El gobierno no se ha quedado atrás al respecto. Consciente del poderío informativo de la prensa, y al mismo tiempo de las debilidades que aún presentan los medios respecto al tema, desarrolló este verano un interesante y constructivo taller sobre las relaciones entre periodismo y Sida.

Dirigido por la Comisión Nacional del Sida (Conasida) y con la presencia y participación de su Coordinadora Ejecutiva, Anabella Arredondo, el taller desencadenó un rico debate entre esa instancia del gobierno y periodistas de diversos medios de comunicación.

La apuesta de Conasida en ese ámbito es del todo asertiva, pues además de incrementar a nivel "gremial" los conocimientos sobre el virus, la "ingerencia" específica en los circuitos periodísticos constituye un soporte ciudadano mucho más amplio, toda vez que son los profesionales de la comunicación los encargados de masificar las informaciones a lo largo de todo el país.

El aporte inmediato del taller de Conasida, desarrollado con la colaboración del Colegio de Periodista, es claro: al menos los profesionales asistentes al debate pensarán dos veces el enfoque de sus noticias antes de la edición final.

Ese cambio, que evidentemente puede alcanzar mayor o menor identidad dependiendo del verdadero compromiso social de cada persona, requiere de la retroalimentación para que la experiencia sea recordada al momento de ser necesaria. En ese sentido, la labor que realizan los organismos especialistas en el tema, en especial aquellos que agrupan a personas viviendo con VIH, deben ser coherentes con el nuevo lenguaje en torno al Sida que están planteando. Ello porque muchas veces son esos mismos grupos los cuales al ser entrevistados utilizan en sus discursos, por ejemplo, continuamente las palabras "portador" o "muerte", alimentando la utilización de un lenguaje que han calificado de nocivo o perjudicial para comprender los alcances y la naturaleza del Sida. Y es que las palabras, al menos para este caso, son particularmente importantes, pues son la materia prima del periodismo.

Opusgay, editorial 02.03

Texto 27:

Ridículos y rebuscados vínculos

HOMOSEXUALIDAD, PAZ y GUERRA

Extrañarse porque un homosexual puede decir "Sí a la Paz" es igual de reduccionista a no entender porque un gay es capaz de apoyar la guerra.

2 de abril, 2003 (OpusGay).-Las opiniones y acciones en favor de la paz y en contra de la guerra iniciada por Estados Unidos en Irak son expresadas en todo el mundo. Los grupos y personas tienen sus razones para ubicarse en uno u otro bando, todo lo cual depende del sentir y el saber valórico y político de cada uno.

A nivel mundial la mayoría de los individuos y organizaciones representativas de la sociedad civil ha dicho "no a la guerra y sí a la paz". En esa mayoría se ubican parte de las minorías sexuales, cuyos grupos y/o movimientos han considerado un deber ético y moral luchar por la paz y criticar con frialdad al gobierno de George W. Bush. Otras personas, también homosexuales, se identifican con la postura contraria, manejándose incluso a nivel público antecedentes sobre un alto porcentaje de gays estadounidenses que en la actualidad lucha en los campos de guerra contra Irak.

Las clásicas organizaciones de derechos humanos se han preguntado por qué los homosexuales se manifiestan por la paz, si "ese no es un tema que los involucre", mientras dirigentes o intelectuales gays de diversas partes del mundo han repudiado con fiereza y calificado de contradictoria la presencia de las minorías sexuales en las tropas estadounidenses.

Ambas posturas son, en estricto sentido, ignorantes, miopes, elementales, intolerantes y ridículas. En el primer caso, porque la paz es un valor independiente de la orientación sexual y cada persona tiene el legítimo derecho de expresarse como quiera o donde quiera a favor de ese "concepto", en especial si se trata de una organización de derechos humanos, como lo son, obviamente, los movimientos homosexuales.

Deslegitimar la participación de personas en las tropas estadounidenses sólo porque son gays, constituye, por otro lado, un desconocimiento total sobre el ser humano, el cual no se define sólo por su sexualidad, menos en casos excepcionales, como lo puede ser una guerra que involucra ideologías, política, economía, cultura, nacionalismo.

No comprender porque un homosexual puede decir "Sí a la Paz" es, en otras palabras, igual de reduccionista a no entender porque un gay es capaz de apoyar la guerra.

Los intereses de vincular (o desvincular) al actual conflicto bélico en forma específica y exclusiva con las minorías sexuales, llegan a tal nivel de estupidez que un escritor y activista gay llamado Ryn Gluckman publicó en un artículo las " 10 razones por las cuales el militarismo es malo para la gente homosexual". Tan débil es su nota, que todas de las argumentaciones dadas son perfectamente aplicables a cualquier persona o grupo vulnerable, pero Gluckman forzosamente intenta presentarlas como "propias" de los gays o lesbianas o travestis

Si las clásicas organizaciones de derechos humanos están cometiendo una paradoja y un error al no reconocer la capacidad política de las minorías sexuales de involucrarse activamente en temas de interés general, los "dirigentes" o grupos homosexuales no lo hacen mejor al explicar el apoyo o el rechazo a la guerra a partir de la orientación sexual de las personas.

En momentos críticos y de alta tensión, como los vividos actualmente a raíz de la guerra, es clásico el surgimiento de discursos pocas veces racionalizados y sectarios que lejos de dar cuenta de la realidad, la sesgan o estereotipan. Sin embargo, resulta absolutamente repudiable que los grupos que son supuestamente especialistas en un tema (la homosexualidad o los derechos humanos) estigmaticen o mal interpreten precisamente al tópico o al sector del cual deberían ser los "expertos".

Es imprescindible, en esa línea, que los movimientos gays hagan una lectura de la realidad que no provoque los efectos contrarios a los principios humanos planteados por ellos mismos y cuya máxima indica que las minorías sexuales sólo se diferencian del resto por su orientación sexual. Sólo así no nos asombraremos ante el hecho de que un homosexual esté, por ejemplo, a favor o en contra de la guerra.

Opusgay, editorial 02.04.03

Texto 28:

Editorial

VERGÜENZA PARLAMENTARIA Y APATIA DE LA SOCIEDAD CIVIL

Los parlamentarios fueron elegidos para legislar y representar a la ciudadanía. Para eso se les paga y como cualquier funcionario deben cumplir su misión. Caso contrario, simplemente no están a la altura del cargo que les tocó desempeñar. Es un desperdicio inmorale que teniendo el poder para realizar cambios, poder delegado por los ciudadanos, este no sea utilizado cuando y donde corresponde.

6 de Octubre, 2005 (OpusGay).- Vergonzoso, repudiable e irresponsable es el mínimo de calificativos que pueden achacarse a los parlamentarios de la Concertación que nuevamente estacaron el total éxito de un proyecto de ley debido a su alta ausencia en el Congreso.

Cerca del 25 por ciento de los diputados permitieron con su indiferencia, y escaso compromiso con las funciones para los cuales fueron electos, que importantes artículos de la "Ley que Establece Medidas contra la Discriminación" resultaran ayer rechazados, pese a saber que desde la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI) se haría todo lo posible por hacer fracasar la propuesta.

Han sido los diputados de la Concertación quienes más han tomado en sus discursos públicos la importancia de la no discriminación en el país, obteniendo a cambio una importante cobertura mediática que les trae decisivas ganancias electorales.

Personajes como los diputados Víctor Barrueto y Guido Girardi han sido los hombres del parlamento que han liderado estas luchas en términos históricos, pero fueron ellos mismos, junto a otros, quienes ayer brillaron por su ausencia en el Congreso.

Valorable es que otros, que también han hecho propia la defensa de la igualdad y el rechazo a todo tipo de discriminación, estuvieran presentes, siendo ejemplos las diputadas María Antonieta Saa y Carolina Tohá. Sin embargo, resulta incomprensible para la ciudadanía interesada en estos temas que los parlamentarios de un mismo partido den señales tan disímiles que, quizás injustamente, derivan en un cuestionamiento a todo el espectro político concertacionista.

Doblemente vergonzosa es la situación al considerar que sino fuera por la existencia de votos favorables de la otra fuerza opositora, (Renovación Nacional, RN, que poco y nada ha utilizado electoralmente el tema de la segregación arbitraria), el resultado de ayer hubiera sido totalmente desastroso y perjudicial para grupos humanos que día a día se ven afectados por la discriminación, sin contar hasta ahora con herramientas jurídicas eficientes destinadas a su defensa.

No tiene nombre el hecho que desde la sociedad civil, liderada en este caso por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), y desde el gobierno, en la persona de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Cecilia Pérez, se hubiera tenido que literalmente recordar a los honorables que asistieran a la polémica sesión que ayer hubo en la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, ponerlos al día sobre los contenidos de un proyecto que ni siquiera conocían con exactitud.

Los parlamentarios fueron elegidos para legislar y representar a la ciudadanía. Para eso se les paga y como cualquier funcionario deben cumplir su misión. Caso contrario, simplemente no están a la altura del cargo que les tocó desempeñar.

En otras palabras, es un desperdicio inhumano que teniendo el poder para realizar cambios, poder delegado por los ciudadanos, este no sea utilizado cuando y donde corresponde. Aquí es donde surge la pregunta de para qué un político se transforma en parlamentario. ¿Para sus mezquinos intereses personales o para hacer buen uso del poder que les fue delegado?

Los efectos concretos de la irresponsabilidad parlamentaria son muchos. Primero, el proyecto contra la discriminación que fue enviado al Senado ya no contiene una norma que pretendía legislar en contra de las arbitrariedades e injusticias padecidas por la diversidad en el sistema educacional. Segundo, posibilita que un partido que aborrece del progresismo y recurre a cualquier artimaña para desplazar la importancia de ahondar sobre el fenómeno de la discriminación, como es la UDI, termine sacando cuentas alegres, sin que esa inconsistencia con el respeto integral a los derechos humanos sea develada, pues públicamente resalta la irresponsabilidad concertacionista.

Así es como El Mercurio, el diario más influyente del país, señaló hoy en su titular que la ley contra la discriminación no fue aprobada por la falta de quórum que ocasionó la ausencia de parlamentarios de la alianza oficialista. Esta tendenciosa publicación que literalmente mintió sobre el resultado de la votación; porque en la praxis el proyecto si fue aprobado, siendo rechazados solo algunos de sus artículos; contribuye a develar la

ineficiencia, en todo caso real, de un sector político que ha pretendido perfilarse como el paladín de la no discriminación.

El odioso y perjudicial rechazo de la UDI a la norma fue, en cambio, casi invisible y menos relevante de analizar por la prensa, aún cuando este partido es el principal responsable de que en el Congreso toda norma referida a la no discriminación sea estancada, desplazada o eliminada.

Y en este lamentable panorama no sólo son responsables los partidos políticos, sino también una sociedad civil apática que no ha sabido movilizarse en torno a la ley contra la discriminación, dejando toda la carga de trabajo en un solo grupo, el Movilh.

Tan desalentadora es esta situación que en el mismo momento que se votaba en la Cámara de Diputados el proyecto, en el edificio había un seminario sobre personas con discapacidad, las cuales en ningún momento se mostraron interesadas en colaborar con la causa. Más aún, quizás jamás supieron que en ese instante se votaba un proyecto que incide indiscutiblemente en su calidad de vida.

Otros sectores, también beneficiados con el proyecto; como las minorías étnicas, religiosas las personas viviendo con VIH/SIDA, los inmigrantes, los adultos mayores e incluso la casi totalidad del movimiento de la diversidad sexual; se han mantenido al margen de una lucha que fue iniciada en 1997 por un sector minúsculo de la sociedad civil. Por supuesto que en algunos momentos ha habido excepciones, pero estas no han pasado de ser coyunturales, jamás persistentes, y en la praxis poco y nada han contribuido a que el proyecto contra la discriminación se transforme en ley.

Aún así se ha visto como diversos sectores sociales aprovechan manifestaciones de corte corporativista para demandar, nótese este verbo, una ley antidiscriminatoria en Chile, sin jamás haber propuesto nada para su concreción, pero utilizando inmoralmente el tema para fines de figuración pública. También es conocido el hecho de que la movilización social aumenta cuando ya el mayor y más difícil camino respecto a un tema ya está casi por llegar a su fin, pero ello no solo está lejos de una contribución, sino que solo es oportunismo y aprovechamiento de quienes verdaderamente han hecho la pega. No será raro entonces que ahora, cuando el proyecto contra la discriminación entró a su recta final al pasar al Senado, sean muchas más las voces que vayan sumándose con un interés para nada genuino en esta cruzada.

Se ha llegado a un momento donde gran parte de la sociedad civil duerme en los laureles, contentándose con "aportes" discursivos esporádicos, y

nunca prácticos, como si ello contribuyera de alguna manera a ampliar los derechos ciudadanos a los cuales todos aspiran.

Quizá por ello es que tenemos parlamentarios ineficientes y una dirigencia político/partidista que refleja precisamente a los ciudadanos que los eligen. O quizás la sociedad civil indiferente es el resultado de la irresponsabilidad de los legisladores. Pero sea cual sea el caso, lo concreto es que el deber de todos es romper con estos límites de apatía que a nada conducen y que tanto retrasan la construcción de sociedades más justas.

Opusgay, editorial 06.10.05

Texto 29:

Editorial

DEFENSA ELITISTA Y MEDIÁTICA DE HOMOSEXUALES

Muchas organizaciones que dicen ser "sociales" o "defensoras de los derechos humanos" parece que han perdido el rumbo y se han dejado llevar por las luces de la farándula o el efectismo, lo cual de una u otra manera implica un abuso inmoral de luchas que debieran ser sinceras, humanas y sin fines de figuración.

En las últimas semanas hemos sido testigos de brutales discriminaciones contra homosexuales, en particular contra mujeres. Primero una alumna fue expulsada de su colegio por ser lesbiana, luego una madre ve vulnerado el derecho de criar a sus cuatro hijas por amar a alguien de su mismo sexo y, como si fuera poco, dos canales de televisión censuran un aviso donde figuran dos mujeres besándose.

Todos esos casos, por razones diversas, han tenido una cobertura mediática muy menor en los medios de comunicación al compararla con el interés que despertó el caso de la jueza Karen Atala, quien perdió en un fallo de la Corte Suprema la tuición de sus tres hijas.

Mirado desde un contexto estrictamente periodístico y atendiendo a lo que los medios consideran como noticia, el trato dado a Atala v/s el otorgado a otros casos es comprensible. Sin embargo, dejando al margen la labor de la prensa y centrándonos en el trabajo que dicen desarrollar organismos de derechos humanos en Chile, la diferencia de tratos es repudiable, pues refleja un interés elitista, oportunista, débil e inmoralmente mediático.

Decenas de organizaciones sociales (de minorías sexuales u otros sectores), y políticos dieron un rotundo apoyo a la jueza Atala, teniendo como telón de fondo muchas cámaras de televisión y periodistas de radios, revistas y diarios, tanto nacionales como internacionales.

El rechazo era "tan humano y fuerte", según sus mismos organizadores, que efectuaron manifestaciones en el frontis del Palacio de Tribunales, aprovecharon cualquier vía para filtrar sus puntos de vistas y llegaron incluso a participar u organizar foros y debates que discutieron sobre la "maternidad lésbica"

¿Pero qué ha pasado cuando la homofobia no afecta a una autoridad, o cuando tiene débil o inconstante efecto en la prensa? Simple, los apoyos no existen, las manifestaciones son ilusiones, las declaraciones públicas brillan por su ausencia y, los seminarios, no tienen sentido.

Así es como cuando la joven Gabriela fue expulsada de su colegio y Karina ha luchado por sus cuatro hijas, sólo se ha recibido el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), grupo que se ha caracterizado por estar en todos los casos de discriminación de los cuales toma conocimiento, sean o no mediáticos o afecten o no a una autoridad.

Gabriela es una joven de escasos recursos económicos, al igual que Karina, quien además carece de una profesión. Ellas, para la mayoría de las organizaciones y políticos que respaldaron a la jueza Atala, no existen, son invisibles y, por lo mismo, claramente discriminadas por quienes levantan las banderas del progresismo y la igualdad.

Las personas y grupos real y humanamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos interfieren en las injusticias en todo momento y en todo evento y no en función del impacto mediático que tienen. El apoyo incluso debería ser superior a aquellas personas que además de ser vulnerables en razón de su orientación sexual, son dañadas en términos económicos, sociales y educacionales.

Muchas organizaciones que dicen ser "sociales" o "defensoras de los derechos humanos" parece que han perdido el rumbo y se han dejado llevar por las luces de la farándula o el efectismo, lo cual de una u otra manera implica un abuso inmoral de luchas que debieran ser sinceras, humanas y sin fines de figuración.

Si el ideal es la igualdad, que las acciones concretas demuestren ello, mediante un trabajo sistemático, duradero y de efectos palmarios y jamás limitados a la performance comunicacional, como ha ocurrido con muchos

casos relacionados a las minorías sexuales, siendo uno de los más emblemáticos el referido al de la discoteca gay Divine.

Una lucha sincera por la igualdad de derechos se ve reflejada, en otras palabras, en la definición de trabajos que ayuden a todos y todas, sin mediciones elitistas o de impactos mediáticos ¿O es que acaso una dueña de casa es menos importante que una jueza?, ¿O es que acaso Karina es menos madre que Karen?

Opusgay,editorial s/f

Texto 30:

Editorial

SUPREMA: LAS SEIS VERDADES DE UN DIOS TIRANO

Con el fallo que quitó la tuición de sus hijas a la jueza Atala, la Corte Suprema actuó como juez, médico, guía espiritual y Dios. Como efecto, se vulneraron los derechos del niño, de las mujeres y de los homosexuales. Los magistrados responsables se perfilaron como un triunvirato déspota y autoritario de fuerza insuperable en Chile, al menos hasta ahora.

1.- Matilde, Victoria y Regina están viendo como sus derechos son vulnerados por tres "verdugos" de la Corte Suprema que jamás las han visto, ni escuchado y, sin pudor, se atreven a interpretar arbitrariamente sus deseos y decidir cuál es el camino para su felicidad.

Aún conociendo que en un fallo de primera instancia las hijas de la jueza Karen Atala explicitaron su preferencia de vivir con la madre, los magistrados José Luis Pérez, Urbano Marín y Jorge Medina no sólo pasaron por alto tan humano deseo, sino que además en el dictamen donde dieron la tuición al padre, ni siquiera se hicieron cargo de tan brutal anomalía.

Primera Verdad: Pérez Marín y Medina violentaron la Convención de Derechos del Niño.

2.- Los magistrados tampoco otorgaron veracidad a diversos estudios nacionales e internacionales que demuestran la inexistencia de incompatibilidades entre ser madre y lesbiana.

Más todavía, y en una conducta claramente arrogante, afirmaron que los estudios "son sólo elementos de la convicción que deben formarse personalmente los jueces, al ponderar en conjunto los medios de prueba", lo cual es igual a decir que de nada valen las investigaciones científicas, si esas no están acordes con los valores e interpretaciones íntimas de los jueces.

Segunda Verdad: La Cuarta Sala de la Corte Suprema actuó como médico, psicólogo y psiquiatra, convirtiendo a los aportes científicos en innecesarios para la definición de los fallos y, en consecuencia, en absurdo el considerarlos como medios de prueba.

3.- Según alega el voto minoritario, en el Caso Atala "no existen antecedentes de los que pudiera especularse que la madre (de profesión abogada y que se desempeña como jueza) hubiese maltratado o descuidado a sus hijas".

Sin pruebas, en cambio, el triunvirato afirmó que la explicitación de la jueza sobre su lesbianismo sumado a que convive con su pareja mujer, implicaron que la madre "interpuso sus propios intereses, postergando el de sus hijas", lo cual "configura una situación de riesgo para su desarrollo integral".

Tercera Verdad: El inédito dictamen basó su resolución en suposiciones y especulaciones sobre la calidad de vida de las niñas, sin contar con pruebas que avalaran sus dichos.

4.- Ligado al punto anterior, los magistrados sostuvieron que la explicitación de la orientación sexual de la madre no "merece reprobación o reproche jurídico alguno", pero a la par se utiliza en un mismo párrafo ese motivo como uno de los argumentos para despojar a la jueza de sus hijas.

Lo expuesto, sumado a dichos del mismo presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, para quien un juez puede ser homosexual "mientras no lo pillen porque le cortamos la cabeza", deja claro que el espíritu de los máximos representantes del Poder Judicial es relegar a las orientaciones sexuales minoritarias a la clandestinidad. Caso contrario, son sancionadas.

Cuarta y Quinta Verdad: Las argumentaciones de los jueces sobre sus fallos se arrojan la facultad de contradecirse sin ahondar en fundamentos racionales y lógicos. En casos específicos referidos a las minorías sexuales, en tanto, expresan sin remordimiento una enfermiza homofobia que pretende regular la vida privada de los homosexuales, violentando con ello derechos humanos y constitucionales.

5.-Como bien lo argumentan los votos contrarios de los magistrados José Benquis y Orlando Alvarez, la Cuarta Sala de la Corte Suprema sólo debía resolver si los jueces de la Corte de Apelaciones de Temuco que habían otorgado la tuición a la madre incurrieron en una "falta grave" y, bajo ningún punto de vista ("por imperativo legal") transformase en una tercera instancia que dictara sentencia definitiva sobre quién era la persona idónea para el cuidado de las menores.

Sexta Verdad: Los responsables de quitar la tuición a la jueza Atala, se hicieron de un poder mayor al que corresponde a la Corte Suprema. Atendiendo a que el Ejecutivo y el Legislativo son poderes independientes y que, al mismo tiempo, por razones políticas, legales y/o estratégicas su intervención práctica en el caso es nulo, Pérez, Marín y Medina formaron un triángulo que los convierte en un Dios de fuerza insuperable, al menos en Chile.

Son entonces las movilizaciones sociales y las denuncias contra los jueces a nivel internacional las únicas armas con la que cuentan la jueza Atala, las minorías sexuales en general y sus defensores locales, para sancionar a esta contemporánea Santísima Trinidad.

Las "cruzadas" por el perfeccionamiento de la democracia y el respeto real a los derechos humanos deben avanzar con responsabilidad y verdad y aunque eventualmente los frutos no sean conocidos por las actuales generaciones, la historia no olvidara una de las más graves opresiones e injusticias contra la diferencia originadas precisamente por quienes debieron aniquilarlas.

Opusgay, editorial s.f02

Texto 31:

ONU-GAYS: POLITICAS DE LA CANCELLERIA CHILENA V/S DEMOCRACIA

A la ignorancia de la Cancillería en algunos temas y a la falta de coordinación interna del gobierno, se suma un aspecto que pone en jaque precisamente la democracia por la cual los partidos de la Concertación, entre otros grupos, lucharon durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet.

La denuncia efectuada públicamente por el movimiento homosexual chileno respecto a que la Cancillería jamás consultó ni informó a las minorías sexuales sobre una votación en la ONU referida a los derechos humanos de ese sector dejó al descubierto graves particularidades de la política exterior chilena.

En primer lugar es evidente que los representantes chilenos ante las instancias internacionales no tienen conocimiento sobre temas a los cuales deben hacer referencias o votaciones en el exterior, situación que deja mucho que desear en torno a la seriedad de los trabajos efectuados.

En el caso de la resolución pro-gay en la ONU, el desconocimiento sobre la realidad de las minorías sexuales en Chile es claro porque la Cancillería por decisión propia jamás, hasta las presiones del Movilh, se contactó con un grupo homosexual o con cualquier otro organismo de derechos humanos que pudiera darle luces sobre la materia.

Tampoco el Ministerio de Relaciones Exteriores manejaba antecedentes sobre el plan elaborado por la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Gobierno y que promueve, entre otros elementos, la no discriminación por orientación sexual, lo mismo que se sancionará en las Naciones Unidas. No en vano una representante de la DOS debió, recién este mes, informar a la Cancillería sobre la existencia del denominado Programa Tolerancia y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

A la ignorancia de la Cancillería y falta de coordinación interna del gobierno, se suma un aspecto que pone en jaque precisamente la democracia por la cual los partidos de la Concertación, entre otros grupos, lucharon durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet.

Y es que es repudiable que temas tan importantes para un sector de la sociedad (las minorías sexuales, también chilenas y también ciudadanas) no se consulten a los mismos sobre una votación que incide directamente en su calidad de vida y en el respeto a sus derechos humanos.

El caso particular que nos convoca fue conocido gracias a los anuncios a través de la prensa efectuados por el movimiento homosexual, que dicho sea de paso se enteró de la resolución a votar por la ONU gracias a contactos internacionales.

El daño concreto del silenciamiento irresponsable de la Cancillería en torno a este tema derivó en que el año pasado, cuando se discutió por primera vez en las Naciones Unidas la resolución que protege los derechos de los

homosexuales, el debate ni siquiera fue conocido en Chile, siendo sólo cubierto por este medio de comunicación.

Expuesto lo anterior, las graves preguntas de fondo son: ¿en cuántas materias más los representantes chilenos han votado en el exterior sin consultar a los principales involucrados?, ¿será posible que una instancia del gobierno tenga la facultad de apartarse de los principios fundamentales de la democracia? ¿O será que el Ministerio de Relaciones Exteriores es una instancia que da prioridad a materias exclusivamente económicas?

No debemos olvidar que a finales de los 80, y bajo Dictadura, el país alcanzó importantes niveles de estabilidad económica y que gran parte de quienes ahora gobiernan nuestro país criticaron que el Régimen Militar había alcanzado tal nivel de crecimiento mediante un altísimo costo social, político y humano que había puesto a la macroeconomía como el "determinante indeterminado" del desarrollo.

Si el gobierno no lleva a la praxis lo que sus representantes en sus discursos promovieron en los oscuros días de la Dictadura y siguen promulgando en la actualidad, el país jamás alcanzará el desarrollo, concepto amplio que va más allá de las buenas cifras económicas, pues otorga predominancia al respeto a los derechos humanos y a una democracia verdaderamente representativa.

Opusgay, editorial s.f 03

Texto 32:

Editorial

DIVINE: CUANDO LA JUSTICIA DEPENDE DE LA PERSEVERANCIA Y LA SOLIDARIDAD

Aunque curiosa y lamentablemente hasta ahora el Movilh no ha recibido el apoyo de otros grupos homosexuales para avanzar en el Caso Divine, el organismo si consiguió que personas ajenas al mundo de las minorías sexuales le tendieran una mano para avanzar en lo que claramente ya es una cruzada por los derechos humanos.

Sin duda la reapertura del Caso Divine, en septiembre pasado, y la decisión del Quinto Juzgado del Crimen de aceptar este mes al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) como parte del proceso

constituyen el avance más emblemático e importante en la lucha contra los atropellos hacia las minorías sexuales registrado en Chile.

La reapertura del caso por Jorge Gándara, el mismo juez que en marzo de 1994 cerró el expediente sin agotar todas las diligencias, no es sólo una esperanza para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas fatales, sino también una muestra de la capacidad de influencia y seriedad del movimiento homosexual, que tras rigurosas investigaciones y una insistencia a toda prueba agotó todas las herramientas a su alcance, amenazando incluso con una huelga de hambre si los tribunales no aceptaban sus demandas.

La sola existencia de las constantes presiones del Movilh dejó palmaria la desigualdad reinante en nuestros tribunales respecto al acceso a la justicia. Sin pataleos y sin efectuar la labor que correspondía a otras instancias (como Carabineros y la Policía Civil), el caso jamás se habría reabierto, aún cuando todo sentido común evidenciaba la necesidad de reiniciar las investigaciones que dejaron entre 16 y 20 personas muertas en Valparaíso.

Y tras la reapertura las injusticias continúan, pues el Movilh, un grupo sin fines de lucro y que apenas tiene dinero para costear sus gastos básicos, debe sortear diversos obstáculos para avanzar en las nuevas instancias que tienen por fin determinar la causa del incendio, sancionar a sus responsables y hacer justicia en nombre de las víctimas.

Si un grupo históricamente discriminado tiene dificultades para el debido proceso, la situación se agudiza si el mismo carece del dinero básico para costear su defensa, en especial si se refiere a un caso ocurrido 10 años atrás. Los avances en la justicia en Chile sólo dependen, en consecuencia, de la solidaridad y el apoyo de terceros.

Aunque curiosa y lamentablemente hasta ahora el Movilh no ha recibido el apoyo de otros grupos homosexuales para avanzar en sus diligencias, ni felicitaciones por el logro alcanzado, el organismo si consiguió que personas ajenas al mundo de las minorías sexuales le tendieran una mano para avanzar en lo que claramente ya es una cruzada por los derechos humanos.

Mientras la abogada María Elena Quintana trabaja por un aporte monetario mínimo en el caso, cuatro procuradoras lo hacen por nada (Pamela Morales, María Angélica Castro, Jovanina Vásquez). En tanto los diputados Guillermo Ceroni y Laura Soto patrocinaron una querrela del Movilh y un tercero en forma anónima actuará como fiador con el objeto de que el grupo gay no se vea afectado por una fianza que lo dejaría, literalmente, en la calle.

En el proceso se echa de menos el apoyo de la población homosexual y de otros grupos organizados, quienes no se han interesado, ni interiorizado en las diligencias efectuadas ni en las que vienen. Peor aún, a días de que el Movilh consiguiera la reapertura del caso, algunos activistas gays declararon públicamente que nada se podía hacer en Chile porque el caso estaba definitivamente cerrado dada su antigüedad. La lógica: ¡bajarse los pantalones sin nunca haberlos tenido arriba!

Hoy, cuando el incendio de la Divine puede ser en el futuro una muestra de justicia para sus víctimas, es más importante que nunca dejar de lado las declaraciones o acciones efectistas, los anuncios inconducentes y las denuncias infundadas en torno al caso e involucrarse en forma real en el mismo, con aportes contundentes y definitorios que vayan más allá de los discursos o las performances de buena crianza.

El camino está llano para la justicia y quienes lo están comandando (Movilh en conjunto con sobrevivientes y familiares de las víctimas) de seguro esperan mayor solidaridad, apoyo y trabajo mancomunado, alejado de intereses individualistas, corporativistas o institucionalizados que sólo terminan por poner las diferencias o pugnas internas sobre los derechos humanos del grupo al cual intentan representar u objetivo que dicen perseguir.

Opusgay, editorial s.f 04

Texto 33:

Editorial

Y SI ALGUNA CULPA TIENE EL JUEZ CALVO....

Desconocer los aportes de Chilevisión en materia de los derechos humanos de las minorías sexuales, sería sólo síntoma de una postura miope y exageradamente emocional, que algunos mal intentan justificar o racionalizar dada la actual coyuntura.

Si es que la Comisión de Ética de la Corte Suprema descubre o determina que el juez Daniel Calvo estuvo involucrado en alguna acción que lo inhabilitaba para continuar en el Caso Spiniak y, más aún, que desacredita su continuidad en el poder judicial, es preciso recordar en ese momento el tipo de antecedentes aportados por quienes ventilaron la vida privada del magistrado para evitar auto-justificaciones erróneas.

Las presuntas irregularidades o incapacidades personificadas en Calvo y manejadas hoy públicamente no tienen relación, en el estricto ámbito de aporte probatorio, con lo expuesto por Sebastián Rodríguez, ni con los iniciales enfoques (los polémicos) otorgados por Chilevisión a la denuncia.

Ello porque si bien en sus opiniones Rodríguez dejó entrever posibles conductas pedófilas del juez, jamás aportó pruebas, mientras Chilevisión en ninguna de sus notas iniciales demostró tal posibilidad, considerando como sus principales e iniciales titulares el hecho de que Calvo fue un cliente del sauna "Sebastián", condición que diversos magistrados de la Corte Suprema ya han desestimado para restar idoneidad profesional al juez.

Las posibles sanciones o reproches contra Calvo provienen de tres puntos esenciales: 1) el auto-reconocimiento del juez de que carecía de moral para juzgar a terceros, aseveración de alcances desconocidos y de variadas interpretaciones, pero que demostrarían su vulnerabilidad en las investigaciones sobre pedofilia, 2) El descubrimiento de pruebas que asocien al juez con conductas pedófilas y 3) la reservada reunión sostenida por el magistrado con el presidente de la UDI, diputado Pablo Longueira y el abogado de esa colectividad Gabriel Zaliasnik, un día después de haber asumido la investigación del caso Spiniak.

En caso de comprobarse que Calvo tiene "culpa" por algunos de los motivos expuestos, es de esperar que ello no sea interpretado por quienes denunciaron las escapadas del juez a un sauna gay como un triunfo, pues hasta ahora lo único que contribuyó a evidenciar la prensa masiva y Rodríguez es que el juez visitó ese espacio. El resto son rumores o hechos (reunión entre UDI y Calvo) que no guardan relación con la denuncia inicial ni tampoco con el tenor de los enfoques periodísticos dados a la misma.

Hilando fino y siendo justos, sería correcto afirmar que si el magistrado es culpable de algo, el conocimiento público de ello sería un efecto de los dichos de Rodríguez, toda vez que su denuncia desencadenó una investigación más acabada respecto a la idoneidad del juez.

Las consecuencias de un golpe noticioso, sin embargo, siempre son variadas y se escapan absolutamente de la nota periodística que las originó, en especial cuando la información primaria nada aportó para demostrar, en este caso, la incapacidad profesional del juez.

Es cierto que quizás la prueba más contundente para demostrar la invalidez o vulnerabilidad del juez en el caso pedofilia se desprenden de su afirmación "tengo tejado de vidrio", pero también es verdad que existiera o no esa confesión, la noticia de todas formas la hubiera hecho pública Chilevisión, cuyo eje informativo primario se basó en la asistencia del

magistrado a un sauna gay y siempre se buscó demostrar ese hecho, aunque fuera mediante cámaras ocultas que en ningún caso contribuyeron a visibilizar un delito.

Pero seamos sensatos. Dejando al margen las desconocidas causas que motivaron la denuncia de Rodríguez y el rechazo que sus dichos erráticos e infundamentados provocaron a nivel ciudadano, Chilevisión no puede bajo ningún punto de vista calificarse como un medio homofóbico.

En su historia mediática, Chilevisión se ha caracterizado por ser el canal más liberal y aperturista a los temas relacionados con las minorías sexuales, enfocando sus noticias desde miradas serias, profundas, realistas y jamás generalizadoras, uno de los principales vicios que en la actualidad presentan otros medios cuando se refieren a los homosexuales.

Desconocer los aportes de Chilevisión en materia de los derechos humanos de las minorías sexuales, sería sólo síntoma de una postura miope y exageradamente emocional o irracional, que algunos mal intentan justificar o racionalizar dada la actual coyuntura.

Y si no fueron la homofobia y los prejuicios los cuales explican el tipo de enfoque dado a la denuncia de Rodríguez, el móvil del canal seguramente fue su intención de catapultarse definitivamente como el poseedor del verdadero y más potente periodismo de investigación de la pantalla chica, característica reconocida en diversos circuitos.

El problema es que en el caso del juez Calvo tal intención no midió métodos, ni consecuencias, las cuales fueron incómodas o lamentables para el movimiento homosexual chileno principalmente por el enfoque otorgado. Enfoque que por los demás es bastante distinto a las justificaciones posteriores dadas por la directiva del Canal.

Las comprensiones en torno a este hecho deben ser, en consecuencia, mutuas. Ello pasa porque el movimiento de las minorías sexuales reconozca que tras la denuncia de Chilevisión no hubo una intención homofóbica, aunque pudo provocarse tal efecto. El canal, por su parte, debiera entender que las organizaciones gays no tienen motivo para dar una interpretación o validez periodística a una denuncia que tocó una de sus más delicadas fibras: la exposición de la vida sexual y privada de una persona sin su consentimiento.

Los intereses de Chilevisión y de las minorías sexuales fueron, al menos en el caso de la denuncia de Rodríguez, contrapuestos y no tiene porque existir concordancia por el simple hecho de que uno es un medio de comunicación y el otro un movimiento social. Lo importante es que al

margen del reconocimiento de esa diferencia, que tiene tintes de "intereses corporativistas", ningún sector emita juicios livianos respecto al otro, pues ya está visto que ello sólo enturbia la armonía y la transparencia en nuestra sociedad.

Opusgay, editorial s.f 05

Texto 34:

Editorial

IGLESIA CATOLICA: INTELIGENCIA MEDIEVAL... ESTUPIDEZ CONTEMPORANEA

La argumentaciones dadas por el Vaticano para impedir en el mundo la unión entre personas del mismo sexo y dejar claro que "los homosexuales deben ser respetados, pero rechazados si practican su sexualidad", dejan al descubierto una cúpula religiosa simplemente estúpida... de inteligencia medieval.

No existe duda que cualquier intento por impedir a algún sector de la población desarrollarse plenamente y con libertad constituye un expresión discriminatoria y de nulo o "parcial" compromiso con los derechos humanos.

Existen grupos homofóbicos, pero no todos son iguales en relación a su sustento teórico o ideológico para oponerse al ser gay, lesbiana, bisexual o travestis. En un rango de fundamento homofóbico que vaya desde lo más brillante en términos intelectuales hasta lo más imbécil, la Iglesia se ubica claramente en esa última escala.

El odio contra las minorías sexuales, ámbito alejado de lo racional, está inserto de manera transversal en la ciudadanía mundial y en sus líderes de opinión, los cuales públicamente racionalizan la homofobia y masifican la argumentación que muchas veces el promedio de la población no tiene.

Es cierto que en función de los avances culturales experimentados en todo el mundo cada vez las justificaciones homofóbicas (científicas, religiosas, políticas, sociales o mediáticas) tienen menos sustento y credibilidad, aunque, claro está, el odio contra las minorías persista.

Al margen de que un determinado sector o grupo de personas adhiera a una u otra "racionalización homofóbica", lo concreto es que los seguidores de las "fuentes del odio" requieren que sus líderes o representantes en esa área los informen y empapen de sustentos inteligentes. Ese caso, claramente no ocurre con la Iglesia Católica, toda vez que ha disfrazado de "solidez" "racional, antropológica, biológica, social y jurídica " apreciaciones puramente emotivas y de fanatismo religioso que no resisten análisis.

En una primera y quizás simplista mirada llama poderosamente la atención el hecho que en sus tiempos de gloria (especialmente en el Medioevo), el conservadurismo de la Iglesia, siendo más irracional que en la actualidad, tuviera un eco cubierto con "objetividad" en los pueblos. No debemos olvidar empero, que la Iglesia estaba mimetizada con la cultura predominante y, en consecuencia, sus sermones eran cultura.

El respeto a una determinada cultura ha sido el factor que históricamente ha inhabilitado los cuestionamientos de terceros (ajenos a tal o cual cosmovisión), por cuanto cada sociedad debe tener el derecho a decidir su moral y ética, aún cuando desde un enfoque foráneo pueda parecer aberrante o inmoral.

El punto es que hoy la Iglesia, a diferencia de otras instituciones, se ha distanciado de la evolución y el progresismo que siguió el resto de la sociedad, llegándose a transformar en una "secta" opuesta a la "modernidad predominante" a nivel mundial.

Tal proceso grafica la incapacidad de la Iglesia por actualizar su poder y mantenerse en la santidad. Como no conoce los mecanismos para sobrevivir y representar, ha optado por persistir en sus añejos postulados, pero al parecer sin darse cuenta, al menos a nivel directivo, que carece de credibilidad, realidad y sintonía social.

La Iglesia hace tiempo perdió la santidad y ahora entró en un proceso de "estupidez" desesperada. Es el único mal camino que ha descubierto para, a su juicio, no perder la percepción ciudadana sobre una blancura que para muchos fue considerada como intrínseca.

En estos tiempos ya no es blanca, los abusos sexuales de sacerdotes contra menores que aún no son sancionados, y siempre ocultados, son una muestra. Y tampoco es inteligente, siendo las incoherencias homofóbicas de forma y de fondo y su oposición a leyes de divorcio otros ejemplos.

Pero el Vaticano y la Iglesia Católica Chilena insisten: "no discriminamos a los homosexuales, pero no aceptamos su sexualidad" o "si quieren ley de divorcio que las parejas (heterosexuales) decidan antes de matrimoniarse si

desean un vínculo para toda la vida o no". ¿Se ha visto en el mundo tanta palabra (del Señor) sin sentido? Seguramente pocas veces.

Opusgay, editorial s.f 07

Texto 35:

Editorial

OPUSGAY... A UN AÑO DE VIDA

Desde el lanzamiento público del primer número de OpusGay, el 4 de mayo del 2002, nuestro medio ha logrado consolidarse con características únicas en el espacio mediático centrado en los homosexuales chilenos: reportamos y transmitimos sin distinciones las actividades de todas las organizaciones de minorías sexuales del país que nos informan de sus propuestas, abarcamos las noticias más importantes de toda la población homosexual (gay, lesbianas, travestis y transexuales) y enfocamos nuestras notas desde un punto de vista estrictamente periodístico.

Nuestros contenidos han sido masivamente comentados en el país, pues algunos reportajes exclusivos han sido levantados y publicados por los medios tradicionales, sean prensa, televisión o radio. Tal realidad es reconfortante, pues demuestra que estamos ejerciendo un periodismo de investigación y objetivo y jamás proselitista de una determinada orientación sexual, aún cuando uno de nuestros fines es contribuir a aminorar la homofobia y la discriminación en Chile.

OpusGay es también reconocido en los circuitos académicos como un medio periodístico y es tratado como tal. De ahí que hemos sido invitados a seminarios nacionales e internacionales referidos a la "prensa alternativa" en Chile y en muchas ocasiones somos una fuente importante para los reportajes que el periodismo masivo efectúa al respecto.

Cumplimos, en ese sentido, uno de nuestros objetivos, cual fue masificar nuestra existencia y llegar con el mensaje de OpusGay a todos los sectores, incluidos los considerados más conservadores o tradicionalistas. Un ejemplo emblemático es el hecho que uno de los medios masivos más tradicionales de Chile, El Mercurio, nos incluyera en uno de sus suplementos como lo mejor del 2002.

Tales logros se explican porque hemos sido extremadamente rigurosos en no ser identificados como un grupo o un movimiento homosexual, sino sólo como un medio de comunicación que tiene como eje o base informativa a las minorías sexuales. Por eso, nuestro medio no presta su nombre, ni su firma ni se suma oficialmente a ninguna actividad desarrollada por los grupos homosexuales que sean ajena al ámbito estrictamente cultural y/o artístico, ni tampoco censura o excluye las noticias de un determinado grupo de gays, lesbianas o travestis. Toda información que es noticia y de la cual tenemos conocimiento es publicada, aún cuando determinadas organizaciones comunican en forma tardía, o no comunican, sus actividades.

Todo lo expuesto, sumado a que en OpusGay sólo laboran comunicadores sociales y a que el 90 por ciento de las informaciones transmitidas son de exclusiva creación de los mismos, convierte a nuestro periódico en el primer y único medio periodístico sobre temáticas homosexuales de Chile, en el sentido más profesional que implica esa categoría o definición.

En el último año han pasado por OpusGay las opiniones de ministros, senadores, diputados, alcaldes, concejales, organizaciones de derechos humanos y representantes del mundo de las ciencias y de las artes que identifican sin duda a nuestro periódico como una propuesta seria y a través de la cual es posible exponer sus visiones para transmitir las a la ciudadanía. Los efectos de la inclusión de los personajes públicos es a todas luces positiva, pues amplía el abanico discursivo sobre la homosexualidad a grupos que en otras circunstancias jamás se hubieran referido al tema.

En la actualidad OpusGay sólo funciona a través de Internet. La versión impresa dejó de circular desde enero pasado por serios problemas económicos derivados de la falta de avisos. Luego, cuando ya habíamos definido una estrategia para el resurgimiento de la versión impresa, la prelatura del Opus Dei impugnó nuestro nombre postergando doblemente nuestra circulación.

Es cierto que nuestro futuro en la versión impresa, bajo la marca de OpusGay, depende de la resolución que tomará el Departamento de Propiedad Industrial frente a la demanda del Opus Dei, pero sea cual sea la determinación estamos seguros que "más pronto que tarde " nuevamente estaremos en los quioscos.

Al margen de ese hecho, la versión electrónica de OpusGay modificó este año su estructura cubriendo, redactando y transmitiendo las noticias el mismo día que suceden, lo cual es un gran avance si se considera que en nuestros comienzos las actualizaciones eran mensuales.

Hoy la composición de nuestro equipo sigue siendo la misma de sus comienzos. Somos periodistas y comunicadores sociales de diversas orientaciones sexuales que laboramos gratuitamente en OpusGay y que esperamos día a día ir superando las imperfecciones para satisfacer en forma real, o lo más real posible, los intereses de nuestros lectores.

Los lectores de OpusGay y la continua retroalimentación con los mismos es la fuerza que aún nos mantiene vivos, mientras el aporte técnico y profesional de algunas organizaciones o personas especialistas en comunicación o en el ciberespacio es nuestro soporte. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias.

Opusgay, editorial s.f 09

Texto 36:

Editorial

MINORIAS SEXUALES EN EL TAPETE: ¿AL AVANCE DE UNA HOMOFOBIA ORGANIZADA?

El recién pasado mes de junio estuvo en Chile cargado de noticias referidas a las minorías sexuales. El "destape" alcanzó formas inéditas, pues además de las portadas que ocuparon los homosexuales con temas como Ley de Parejas o las prohibiciones de los bancos de sangre, destacaron las editoriales de algunos medios, como La Nación y El Mercurio, que se refirieron en forma positiva a la realidad de gays, lesbianas y travestis.

La "apertura", que a diferencia de años atrás no se limita a enfoques morbosos o descontextualizados, tiene como una de sus causas el hecho de que una parte del movimiento homosexual chileno no sólo denuncia, sino que también investiga, propone y es capaz de establecer alianzas con otros sectores sociales, estén o no ubicados en las cúpulas del poder.

El ingreso de una ley de parejas homosexuales al Congreso, con un transversal apoyo parlamentario, la eliminación a prohibiciones en los bancos públicos a la sangre donada por gays, la celebración de un Día Internacional de las Minorías Sexuales en conjunto con todos los otros grupos discriminados del país y, en forma nunca antes vista, la aparición de lesbianas que defienden públicamente sus derechos dando la cara y organizándose para tal fin, son algunos de los sucesos de junio que sin duda han enriquecido el debate en torno a los derechos humanos.

Es una realidad que tras la "apertura" también se encuentra el rating o los intereses economicistas de los medios, sin embargo, al margen de ese fenómeno, los efectos que una gran cobertura otorgan a la defensa de los derechos de los homosexuales son mucho más importante, toda vez que potencian la discusión ciudadana en torno a diversas visiones y propuestas relacionadas con el pluralismo y la diversidad. De otro lado, y más importante aún, el rating sería nulo si no fueran las mismas minorías organizadas las que están haciendo noticias desde diversos intereses.

La lucha del movimiento homosexual ahora, y sólo si al ámbito del sistema comunicacional masivo nos restringimos, es conseguir que la "apertura" mejore cada vez más en calidad, aún cuando, como en todo proceso, se producirá el inevitable fenómeno de una merma en cantidad. Ello, porque toda noticia o hecho que está por un tiempo en las portadas, luego no lo está, volviendo a resurgir mucho tiempo después o, en casos extremos, tendiendo simplemente a desaparecer.

Este Chile ha cambiado en los últimos cinco años en forma casi impensada a los inicios del movimiento gay, en 1991. Cada vez es menos difícil asumir públicamente la orientación sexual y cada vez son más los sectores que apoyan la "causa de la minoría", con diversos objetivos e intereses, algunos filantrópicos y otros oportunistas, pero todos, en cuanto a sus consecuencias, relevantes.

Se advierte, según lo han demostrado diversas encuestas, que la homofobia ha disminuido a nivel ciudadano, mientras al mismo tiempo pareciera que aumentan los casos de discriminación. Eso es sólo aparentemente una paradoja, porque es precisamente la "apertura" y la "mayor aceptación" del distinto lo que posibilita denunciar violaciones que antes, en especial en períodos previos a la década del 90, permanecían silenciadas o en el anonimato.

El destape de cualquier sector minoritario o discriminado ha derivado en todo el mundo en la organización de sentimientos totalitarios y absolutistas que antes se encontraban dispersos dando, por ejemplo, paso a grupos fundamentalistas religiosos o sectores neonazis que aborrecen la diversidad.

Si es que ese fenómeno llegará a editarse en Chile, de una manera más sistemática a lo sucedido hasta ahora con apariciones esporádicas de grupos conservadores, ello no implicará que la homofobia aumente a nivel cultural (ya las encuestas y las nuevas generaciones son una prueba de ello) sino que sólo implica una organización de los sectores intolerantes frente al temor provocado por el avance de las minorías.

Esperemos, sin embargo, que Chile sea una excepción al tipo de desarrollo sobre los tópicos sociales y culturales vividos en el resto del mundo y que, en consecuencia, las minorías sexuales no deban enfrentar una nueva batalla contra grupos que aún cuando ya no pueden jactarse de ser una radiografía valórica de la sociedad, si son muchos más virulentos y peligrosos para la integridad física y psíquica de los homosexuales o de cualquier otro sector que ha sido históricamente vapuleado.

Opusgay, editorial s.f 08

Texto 37:

Editorial

PARADOJAS DE LOS DERECHOS HUMANOS A 30 AÑOS DEL GOLPE HOMOSEXUALIDAD Y DICTADURA CHILE HOY

El pasado 12 agosto el presidente Ricardo Lagos dio a conocer la tan esperada propuesta de Derechos Humanos cuyo fin es continuar y afianzar el camino iniciado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la cuestionada Mesa de Diálogo.

El texto "No hay mañana sin ayer", como bien se sabe, tiene por principal objetivo "sanar las heridas" de las violaciones producidas por razones políticas bajo la Dictadura, pero a diferencia de sus antecesoras incluyó un tópico sobre el diseño de estrategias y acciones para garantizar en el presente y el futuro "la promoción del pleno respeto a los derechos humanos fundamentales".

Dado que la iniciativa no se limita sólo a reparar los daños pasados, en el movimiento homosexual hubo cierta esperanza de que el texto de Lagos se hiciera cargo de las transformaciones culturales experimentadas por Chile desde comienzos de la década del 90, ampliando la concepción tradicional de los derechos humanos. Sin embargo, no fue así.

Retomando la interpretación clásica de los derechos humanos, en ninguna de sus propuestas el Presidente mencionó a los "temas emergentes" o "derechos humanos de tercera generación" los cuales involucran a la libertad individual y la no discriminación y pueden expresarse en tópicos como la homosexualidad, el divorcio, el aborto, la ecología, la eutanasia, el servicio militar obligatorio, la pena de muerte, la discapacidad física o

psíquica, las etnias, el Sida, el medioambiente, el género, el consumo de drogas, el sistema carcelario, la infancia, la tercera edad y los derechos del consumidor.

Esta grave omisión demuestra cuatro realidades: 1) la falta de interés real por parte del Ejecutivo en el diseño de estrategias promotoras de la diversidad sociocultural, 2) una incoherencia con los discursos antidiscriminatorios de la División de Organizaciones Sociales del Gobierno (jamás llevados a la praxis en forma integral), 3) una nula estrategia política-comunicacional que pasa por alto discusiones que cada vez ocupan más titulares en los medios y son astutamente aprovechados por la oposición derechista y 4) una analogía con la visión irreal y añeja de los derechos humanos históricamente enarbolada por los movimientos anti-dictadura y los partidos políticos.

Ese último punto es el cual ha producido un distanciamiento evidente entre algunos dirigentes de las agrupaciones de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos con el movimiento homosexual, toda vez que los primeros han considerado el concepto de los derechos humanos casi como exclusivos de las violaciones producidas por razones políticas y/o bajo regímenes dictatoriales.

Un ejemplo emblemático data de 1993, cuando el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) decidió adherir a la marcha que conmemoró el segundo año de la entrega del Informe Rettig. Ante la eminencia de la sumatoria de los gays, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Sola Sierra, se preguntó que "¿qué tenían que hacer los homosexuales en una expresión de derechos humanos?". Los gays finalmente marcharon, pero Sierra no participó de la manifestación.

HOMOSEXUALIDAD Y DICTADURA

La visión excluyente de los derechos humanos en el caso chileno tiene como una de sus causas al régimen dictatorial y al tipo de sociedad que generó el mismo. Como bien lo indica el sociólogo Adolfo Castillo, la extrema preocupación por los temas políticos imposibilitó críticas o análisis "que se extendieran a otras esferas". En ese sentido, la aspiración democrática tenía una sola lectura: terminar con el Régimen Militar.

La homosexualidad y los otros temas emergentes no fueron, como efecto, un interés del gobierno dictatorial, ni de sus adherentes, ni de sus opositores, ni tampoco de la prensa de la época. Tampoco motivó a aquellos homosexuales más politizados y con sentido social y que luego en democracia iniciaron la defensa de su orientación sexual.

Aunque durante la Dictadura hubo intentos de organización de minorías sexuales, los mismos fallaron y fueron extremadamente intimistas. Al respecto un texto del Comité de Servicio Chileno-Cuáquero señala al referirse a ese período que "los homosexuales y lesbianas se mueven en espacios que son guettos, invisibles y anónimos. En Chile es imposible hablar de movimiento homosexual. Es una fantasía".

Tal situación, que se extendió sin cambios de trascendencia hasta comienzos de década del 90, derivó en concepciones erradas sobre la homosexualidad y, como corolario, restó toda visibilidad acerca de la relevancia o categoría social, política y/o cultural de las minorías sexuales.

Mientras en los países desarrollados los movimientos homosexuales alcanzaban importantes grados de consolidación en la década de los 80, aunque con retrocesos debido a la aparición del virus VIH, el régimen dictatorial chileno, con sus limitantes conceptuales y prácticas respecto a los derechos humanos, derivó en que las minorías sexuales ni siquiera cuentan con un registro sobre discriminaciones concretas que hubieran padecido.

Por lógica, sin embargo, se supone que los atropellos homofóbicos fueron graves y constantes, pues sólo en democracia se han denunciado centenas que van desde el asesinato hasta las detenciones arbitrarias amparadas en el artículo 373 del Código Penal que sanciona las ofensas al pudor, la moral y las buenas costumbres.

CHILE HOY

Nuestro país está experimentando en la actualidad importantes cambios culturales, valóricos y morales, los cuales sólo en el caso de la homosexualidad se han traducido en una importante baja en los niveles de homofobia. Así, mientras en 1997 el 70.6 por ciento de los chilenos consideraba que "se deben investigar más las causas de la homosexualidad para evitar que sigan naciendo", en el 2003 esa cifra mermó al 50 por ciento.

Esta transición se explica, en palabras de Ignacio Ramonet, por la continua sustitución de los paradigmas de la "cohesión social" y el "progreso" por los del "mercado" y la "comunicación", en forma respectiva.

Mientras en el pasado se pensó que el progreso "pacificaba las sociedades y excluía la violencia", hoy es la comunicación entre los seres humanos el método que más se aconseja para tales fines. El mercado, por su parte, ha reemplazado a la cohesión social, toda vez que se impone "como un orden de la sociedad desde el punto de vista ideológico y filosófico".

En el plano específico de las minorías sexuales, fue precisamente el alto nivel de propuestas, demandas y alianzas con líderes públicos efectuadas por el movimiento homosexual (lo cual es comunicación pura), lo cual desencadenó la apertura de la sociedad y la prensa en el tema.

Pese a estos cambios la concepción tradicional de los derechos humanos sigue siendo predominante, tanto a nivel estatal, como en el plano de los partidos políticos y las organizaciones y/o movimientos clásicos que se generaron en respuesta a la Dictadura implantada el 11 de septiembre de 1973. Ello ha contribuido y explica, en parte, como es posible que a 10 años del incendio de la discoteca Divine; ocurrido el 4 de septiembre de 1993 y que dejó una veintena de muertos; todavía nadie sea sido sancionado, aún cuando el movimiento homosexual ha sacado a luz diversas y contundentes pruebas que demuestran la negligencia de las autoridades en el caso.

Siendo justos, una excepción a la definición parcializada de los derechos humanos manejada por grupos ajenos al movimiento homosexual, la marcó Amnistía Internacional en 1991 cuando llegó a un consenso respecto a la realidad de esa minoría. "Al considera ahora como prisioneros de conciencia a personas que están encarceladas solamente por su identidad sexual", indicó el Mandato del organismo, cuya Sección Chilena viene trabajando con el movimiento gay nacional en forma sistemática desde el año pasado.

Para que el avance dado por Amnistía se extienda a otros planos de nuestra sociedad es preciso que todos los ciudadanos reconozcamos la categoría de humanos de las minorías y comprendamos que los derechos no sólo son violados por torturas, asesinatos o desaparecimientos por causas políticas, sino que involucran a muchas más situaciones, las cuales amplían la noción de exclusión y ciudadanía y, como resultado, contribuyen al perfeccionamiento de nuestra democracia tan poco coherente a 30 años del Golpe de Estado.

Opusgay, editorial s.f 06

Texto 38:

INFORME DDHH: EN UN 15 POR CIENTO DISMINUYERON LAS DENUNCIAS O CASOS DE DISCRIMINACION A LAS MINORIAS SEXUALES EN EL 2006

El 2006 fue el año de la mayor movilización pública de gays, lesbianas y bisexuales, pues cerca de 28 mil personas salieron a las calles a lo largo de todo el país. El movimiento de minorías sexuales se consolidó además como un referente e interlocutor válido ante las instituciones con poder y registró el mayor número de hitos o hechos históricos favorables a este sector de la población.

MENOS CASOS, MAS VIOLENCIA
PROMOTORES DE LA DISCRIMINACION
HITOS Y LOGROS HISTORICOS
28 MIL GAYS, LESBIANAS Y TRANS EN LAS CALLES
DESAFIOS LEGALES DEL FUTURO

Por Catalina Herrera

20 de febrero, 2007, (OpusGay).- La señora Ana Sánchez aún llora cada vez que recuerda a su hija, Andrea (32), quien fue asesinada el 2004 en el norte de Chile por ser transexual. Sólo a fines del año pasado la señora Ana consiguió que el cuerpo de su hija fuera trasladado a Santiago, por lo que ahora al menos tiene una tumba donde dejar flores.

"Sólo pido justicia para que se castigue al responsable", dijo Ana, al anunciar que recién en marzo próximo se iniciarán el proceso judicial contra el homicida.

El testimonio de Ana, junto al de otras víctimas gays y lesbianas, acompañó hoy el lanzamiento del V Informe Anual de Derechos Humanos de las Minorías Sexuales, texto elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que se sustenta en un trabajo de investigadores con estudios en diversos magíster ligados a las ciencias sociales.

El documento de 152 páginas analiza de manera especial el 2006, detallando el accionar de todos los grupos gays, lésbicos y trans del país. Al mismo tiempo hace un balance de los casos de discriminación de los últimos cinco años y catastra los logros históricos de las minorías sexuales

desde 1991, elementos que lo convierten en el más completo estudio sobre la materia desarrollado hasta ahora en Chile

MENOS CASOS, MAS VIOLENCIA

La violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género se agudizó en el 2006, pues se reeditaron dos tipos de atropellos que no habían tenido lugar en el 2005; los asesinatos y agresiones policiales; además de incrementarse en un 50 por ciento los casos de discriminación a mujeres lesbianas al interior de su familias.

"Madres e hijas lesbianas fueron chantajeadas por sus parientes para que no iniciaran acciones legales contra la discriminación que padecen. Mientras las madres lesbianas son amenazadas con ser despojadas de sus hijos, las menores de edad vieron impedidas sus posibilidades de estudio, luego que sus padres les negaran todo tipo de asistencia a raíz de su orientación sexual ", sostiene el Informe que relata y detalla uno a uno todas las denuncias por discriminación.

Las atropellos en el 2006 ascendieron a 49, un 15 por ciento menos que el 2005 cuando se registraron 58. El Informe aclara que "esta merma en todo caso no es significativa al compararse con los últimos cinco años", toda vez que el 2002, fecha del primer anual de las minorías sexuales, hubo 48, en el 2003, 66; en el 2004, 46 denuncias o casos.

El total de 49 casos del 2006 se divide en: a) dos asesinatos, b) nueve agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, c) tres atropellos policiales, d) cinco casos de discriminación laboral o estudiantil, d) tres campañas discriminatorias, e) tres exclusiones o intentos de marginación provenientes de instituciones, f) cinco exclusiones o intentos de marginación de los espacios públicos o privados, g) seis casos de discriminación comunitaria (en la familia), h) 12 declaraciones homofóbicas e i) una discriminación en el ámbito de la cultura, los medios o el espectáculo.

Otra de las particularidades del 2006 es que los atropellos son cada vez focalizados en forma específica a gays, lesbianas, o transexuales, en circunstancias que en años anteriores la discriminación no hacía mayor diferencias entre estos sectores.

Así es como del total de los casos o denuncias por discriminación, el 30.6 por ciento dañó exclusivamente a gays, el 24.4 por ciento sólo a lesbianas y el 16.5 por ciento a transgéneros o transexuales.

El 28.5 por ciento restante afectó sin distinciones a gays, lesbianas y transgéneros y transexuales, cifra muy inferior al compararse con el 59 por ciento del 2004 y el 48 por ciento del 2005.

En el pasado "era común discriminar a las minorías sexuales como colectivo sin una razón específica, en cambio al 2006 las acciones de los promotores de la segregación se está focalizando más bien a intervenciones o demandas concretas de las minorías sexuales, lo cual deriva en un rechazo particular y no genérico, afectándose por separado a gays, lesbianas o trans", explica el Informe.

En relación a los 49 casos del 2006, el movimiento de minorías sexuales logró intervenir con asesorías o soluciones con la histórica cifra del 98 por ciento, existiendo sólo un caso que no fue atendido por gays, lesbianas y trans organizados.

"Estamos muy contentos por esto y en especial porque el Movilh intervino en el 93 por ciento de los casos, contribuyendo a paliar los dañinos efectos padecidos por las víctimas de la discriminación", apuntó la activista Sofía Velásquez.

PROMOTORES DE LA DISCRIMINACION

Del total de 49 casos, pudieron identificarse en 40 hechos a los responsables, entre los cuales hay 39 personas y 24 instituciones, abarcando mayoritariamente a sectores auto-identificados como neonazis, a grupos ultracatólicos, a autoridades municipales y a Carabineros.

En nueve casos, explica el informe, fue imposible dar los responsables, pues "es difícil dar con su identidad dado que los atropellos los cometen en la vía pública y luego se dan a la fuga".

Las principales instituciones consideradas como las más homofóbicas o transfóbicas del 2006 fueron el Mall Plaza Vespucio, la subcomisaría de Machalí, la 19 Comisaría de Providencia, el Liceo de Niñas Gabriela Mistral y el Centro Politécnico Particular de San Ramón de La Pintana, entre otros.

La lista de personas homo o transfóbicas es encabezada por Gustavo González Galleguillos y Miguel Neculpán Jiménez, responsables se asesinar al joven gay Andrés Naverrete Collao, y los guardias de Mall Plaza Vespucio; César Armando Montesinos Lagos y Juan René Riquelme Albarrán, quienes secuestraron y torturaron a una pareja gay.

El ex funcionario de Carabineros, Edmundo Andrés Mondaca, quien agredió a una persona transexual, el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, el neonazi Andrés Nibaldo López Salazar, el alcalde de Peñaflor, Manuel Fuentes, el edil de Las Condes, Francisco De la Maza y los directores de Acción Familia, Juan Antonio Montes y Alfredo Mac Hale, entre otros, figuran más abajo en la lista negra de la discriminación

El Informe redondeó sobre este punto que al comparar al 2002 con el 2006, cuyos número de denuncias es casi similar, " se constata una importante transformación favorable a las minorías sexuales. Mientras en el 2002 los victimarios actuaban con una impunidad total, pues la mayoría de las veces ni siquiera se podía identificar a los responsables, en el 2006 la situación es cualitativamente distinta".

HITOS Y LOGROS HISTORICOS

La merma en los casos de discriminación, fue aparejada por una disminución de la homofobia o transfobia cultural, fenómeno constatado gracias a seis encuestas efectuadas por diversas consultoras o instancias académicas.

Dichos estudios fueron el "Estudio Mundial de Valores", aplicado en Chile por Mori; "Derechos y Ciudadanía en el Chile de Hoy", de Genera Ideas y Acciones Colectivas; "Mujer y Política", de la Corporación Humanas; "Los Universitarios y su Sexualidad," de la Universidad Autónoma de Chile; "Sexualidad y Familia", de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, más una encuesta electrónica desarrollada por el Diario Austral de Osorno.

"Pese a aspectos positivos que arrojaron la mayoría de estas encuestas, lo concreto es que la mayoría de los chilenos y chilenas sigue discriminando a las minorías sexuales, lo cual es un caldo de cultivo para "legitimar" la mayor virulencia en los casos registrados en el 2006", sostiene el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

La paradoja es que la lucha del movimiento y la merma de la homo y transfobia cultural dejó abierto el camino para que el 2006 se registrara el "mayor número de hitos o de hechos históricos favorables a las minorías sexuales, con un total de 21 sucesos de este tipo"

El Informe precisa que los más importantes hitos fueron: a) las citas entre las minorías sexuales organizadas con la Conferencia Episcopal y con la presidencia de la Democracia Cristiana, b) la celebración de la Primera Gay Parade de Chile, c) el apoyo del Estado Chileno a una declaración internacional que condenó la discriminación por orientación sexual, d) la

presentación de la primera querrela por delito de secuestro basada en la orientación sexual, e) la consideración en un informe de un relator de las Naciones Unidas sobre los atropellos a las alumnas lesbianas en Chile y f) la primera declaración a favor de las minorías sexuales por parte de una presidenta de la República, en 196 años de vida Republicana, h) la condena de cinco años de presidio a un carabinero por agredir a una persona transexual, i) la celebración del primer seminario de gays y lesbianas sordo y) la creación de la Primera Alianza Trans Nacional.

Tales hitos explican, en parte, "una consolidación del movimiento de minorías sexuales como interlocutor válido frente a las esferas del poder", proceso que fue coronado por cuatro premios recibidos por organizaciones y/o activistas gays, lesbianas o trans gracias a su lucha contra la discriminación. Tres de esos premios fueron recibidos por el Movilh y uno por el activista de Afirmación Chile, Brus Leguás.

"La consolidación se dio porque el movimiento amplió su intervención hacia ciertos sectores del Estado, de los partidos y de la Iglesia Católica con los que hasta antes del 2006 nunca había dialogado. En tanto, la relación con aquellos sectores sociopolíticos con los cuales se venían registrando antiguos acercamientos, son cada vez más comunes, lo que en conjunto perfila al movimiento como un referente social importante y legitimado ante decisivas esferas del poder y como un interlocutor válido y confiable", dice el informe.

28 MIL GAYS, LESBIANAS Y TRANS EN LAS CALLES

El 2006 será recordado como el año cuando más gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros salieron a las calles en el marco de masivos eventos organizados por distintas organizaciones.

El Informe reporta que cerca de 28 mil personas salieron a la calle para sumarse a la primera Gay Parade de Chile, al tradicional desfile del Orgullo por la Alameda y otra expresión similar contra las neonazis en el Paseo Ahumada, al masivo acto cultural "Santiago Friendly" en el Parque Forestal y a marchas en Concepción, Temuco y la Serena.

"Nunca antes había existido tanta ocupación de los espacios públicos por parte de las minorías sexuales. A medida que analizamos el 2006, concluimos entonces que esta fue una de sus principales características y, quizás, sólo en muchos años más habrá un nivel de actividades públicas que haga el peso a ese año", explicó la activista trans, Karin Avaria.

Fue en ese mismo sentido que "las acciones socioculturales, políticas y académicas desarrolladas por las minorías sexuales, o que contaron con la participación de las mismas, aumentaron en un 15 por ciento en el 2006, lo cual implicó un registro de 90 hechos de este tipo", sostuvo el Informe.

El estudio puntualizó además que el número de "citas con autoridades y de acciones para enfrentar de manera global la discriminación ascendió a 31 en el 2006, un 72 por ciento más que el 2005".

"Estamos en presencia de cambios importantes y el gran desafío del movimiento es seguir en esta línea para que así en el futuro las cifras por discriminación no sólo sean menores, sino también para que los atropellos disminuyan su grave virulencia que afecta la calidad de vida de miles de personas inocentes", puntualizó Jiménez

DESAFIOS LEGALES DEL FUTURO

El "V Informe Anual de Derechos Humanos de las Minorías Sexuales Chilenas", plantea, por último, como las principales luchas legales del 2005 la aprobación del Pacto de Unión Civil (PUC) y del Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, radicado en el Senado.

En relación al PUC, los esfuerzos se centrarán en conseguir el patrocinio del gobierno. "Esto es lo ideal y quizá implique hasta un cambio de nombre del proyecto porque así ha ocurrido con toda propuesta proveniente de la sociedad civil. Lo importante, es que su columna vertebral se mantendrá. De eso estamos seguros", señala Jiménez.

Si el gobierno no lo patrocina, se analizará ingresarlo al Congreso por vía parlamentaria, pero para eso La Moneda debería realizar indicaciones para sumar aquellos artículos del PUC que hoy no pueden tramitarse sin el apoyo del Ejecutivo.

"Sea cual sea el caso, lo concreto es que el PUC, o como vaya a llamarse, pasará por extensos análisis y nuevas consultas a todos los interesados, y aquí la lucha se centrará en obtener más y nunca menos de lo que propone esta iniciativa", indica Velásquez.

Sobre el Proyecto contra la Discriminación, "el cual protege a las minorías sexuales gracias a la labor del Movilh, ya poco queda por hacer, pues estimamos que será aprobado en el primer semestre. Aquí, los esfuerzos se centrarán en que la ley no sufra más modificaciones tendientes a aminorar su nivel de impacto", puntualizó Velásquez.

Texto 39:

**MONJA HOLANDESA CRITICA INSTRUCTIVO DEL VATICANO QUE
IMPIDE EL SACERDOCIO DE GAYS**

Tras visitar Chile, la monja holandesa Yosé Höhne-Sparborth cuestiona en exclusivo para OpusGay el instructivo del Vaticano que impide ordenar sacerdotes gays. Sostiene que la homofobia legitima variadas injusticias y lamenta que el Vaticano no se haga cargo de los abusos contra menores y de un machismo interno que se ha traducido en la violación de mujeres por parte de sacerdotes.

EL VALOR JURIDICO
LA APERTURA
LO DISCUTIBLE
LA HOMOSEXUALIDAD EN LA BIBLIA

Por Alberto Roa

Yosé Höhne-Sparborth

6 de diciembre, 2005 (OpusGay).- Cuando en julio pasado la teóloga y monja holandesa Yosé Höhne-Sparborth visitó Chile, causó más de un revuelo en el país por expresar públicamente su apoyo a las luchas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Su planteamiento de que "Dios no condena a los homosexuales" despertó incluso el interés de El Mercurio, el diario más influyente del país que la rebautizó en un extenso artículo como la "novicia rebelde".

Hoy Yosé, quien nació en un camión militar estadounidense y vivió gran parte de su infancia en un orfanato, vuelve a levantar la voz a favor de las minorías sexuales, esta vez criticando el último instructivo papal que impide nuevas ordenaciones de sacerdotes homosexuales.

Y en sus cuestionamientos a esta orden no da tregua en un artículo redactado especialmente para OpusGay, pesando por alto que el instructivo del Vaticano sostiene que la Iglesia no puede admitir en su seno a quienes apoyan la "llamada cultura gay".

En su calidad de representante del Movimiento de Base en la Sección de la Fe del Consejo de las Iglesias, Yosé lamenta que el documento al tratar la "madurez efectiva" de sus aspirantes al sacerdocio no se haga cargo de todo lo que involucra ese concepto, como es la incapacidad emocional de los religiosos, independiente de su orientación sexual, o la imposición del celibato que se basó en " la demonización de la sexualidad, del cuerpo femenino y de las mujeres".

Yosé, quien como pacifista ha estado en Irak y en manifestaciones contra las armas nucleares, critica también que el instructivo pase por alto la vulnerabilidad del sexo femenino en la Iglesia. "¿Acaso todavía no se sabe en el Vaticano cuantas mujeres ya por siglos han sido violadas por sacerdotes?", se cuestiona.

En su artículo, titulado "Las Urgencias de la Instrucción del Vaticano", la religiosa divide su análisis en tres partes. Primero aclara que el instructivo no tiene valor jurídico, y luego rescata que en algunos de sus párrafos existe cierta apertura a los derechos de las minorías sexuales.

Sin embargo, en una tercera parte rebate la ideología y los énfasis del instructivo, preguntándose por qué la Iglesia no "problematiza los escándalos provocados y ocultados por sacerdotes heterosexuales" , y finaliza con un análisis de las interpretaciones descontextualizadas o parciales que, a su juicio, hace el Vaticano de la Biblia para explicar su rechazo a las prácticas homosexuales.

En su introducción sostiene que "el mundo esperó durante meses la instrucción del Vaticano denominada "sobre los criterios de discernimiento vocacional con respecto a las personas homosexuales de cara a su admisión al seminario y a las órdenes sagradas""

"Una vez publicado el documento los comentarios divergen, pues la instrucción es multi-interpretable, abriéndose la discusión de un texto que pretende arreglar y corregir una práctica actual".

A continuación se reproduce en su integridad el artículo de Yosé:

EL VALOR JURIDICO

Yosé junto al presidente del Movilh, Rolando Jiménez

"Para que las y los fieles entiendan bien que existe la posibilidad de discutir, es necesario adelantar algunas acotaciones jurídicas.

Según las reglas de la Iglesia Católica, una instrucción no tiene tanto valor como una ley. Una instrucción es más bien un deseo del Vaticano que puede negarse en la práctica. Por ello, es al menos debatible.

La ley eclesial, en tanto, también se puede discutir, siendo un ejemplo el cardenal Simonis de Holanda, quien abrió un nuevo debate sobre la posibilidad de ordenar a varones casados como sacerdotes.

De otro lado, cuando la Iglesia ordena una ley, puede retirarla, por lo que igualmente cualquier norma eclesial se puede discutir. Sólo mientras la ley está vigente, los obispos tienen el poder de castigar a quien no se comporta según la regla; al igual como ocurre con las leyes profanas.

En países muy católicos las personas muchas veces creen que las palabras vaticanas son infalibles. Pero ello es una equivocación popular que, en casos como la instrucción analizada, se debe corregir.

La infalibilidad, dictada en 1870, se conecta solamente con una proclamación papal "ex cathedra", es decir, con la proclamación de un dogma. Desde ese año el Papa solo una vez proclamó un dogma. Y aún así, en la interpretación eclesial más rígida de las reglas católicas, gozamos los católicos del derecho a una discusión de fe.

Efectivamente es necesario, a este punto, analizar los criterios que los obispos y los superiores mayores consideran para la aceptación de candidatos al sacerdocio, por lo cual concuerdo con el Vaticano en la urgencia de tal debate. Por ello, espero que en verdad en los próximos años discutamos profundamente los criterios de la selección de candidatos al sacerdocio"

LA APERTURA

Para partir, mi interés es contribuir a la discusión comentando distintos puntos de la Instrucción recién publicada, con la cual estoy de acuerdo en algunas posiciones:

1.- La instrucción representa un paso adelante en los pensamientos eclesiales frente a la existencia real de personas homosexuales. La instrucción expresa claramente que la discriminación hacia personas con tendencia homosexual es injusta.

Por tanto, en países donde la comunidad católica se inclina hacia la discriminación, los homosexuales pueden defenderse con esta instrucción. Y es que el documento indica que "en lo que se refiere a las tendencias homosexuales profundamente arraigadas, que se encuentran en un cierto

número de hombres y mujeres, son también éstas objetivamente desordenadas y con frecuencia constituyen, también para ellos, una prueba. Tales personas deben ser acogidas con respeto y delicadeza; respecto a ellas se evitará cualquier estigma que indique una injusta discriminación. Ellas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en sus vidas y a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar."

2.- Es urgente que los seminarios mejoren la selección de sus candidatos sobre la base de una "madurez afectiva", tal como la indica la Instrucción.

Al fin y al cabo, aún sufrimos por tantos sacerdotes incapaces de guiar a las y los fieles debido a su pobre emocionalidad.

Además no es excepcional que los sacerdotes afectivamente maduros sufran por culpa de un jerarca incapaz de manejar sus emociones y la de los religiosos problemáticos.

En este punto aplaudo el párrafo de la publicación que recuerda que "el Sínodo de los Obispos de 1990 también reflexionó sobre la formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales, con la intención de aplicar la doctrina conciliar sobre este tema y hacerla más explícita y adecuada al mundo contemporáneo".

3.- Mientras la Iglesia Católica exige a los candidatos sacerdotales heterosexuales una práctica de castidad, a mí me parece justo demandar también tal práctica de castidad sacerdotal a los sacerdotes homosexuales.

Como la Iglesia todavía prefiere una formación sacerdotal con adolescentes, además concuerdo totalmente con la exigencia de que "el candidato no presente desajustes sexuales incompatibles con el sacerdocio" y también con que los aspirantes adolescentes muestren que "claramente (han superado) al menos por tres años (sus prácticas sexuales) antes de la Ordenación diaconal."

El problema de este pasaje, es que la exigencia es formulada solo a los homosexuales, y no a los heterosexuales. O sea, la Instrucción sigue dejando abierto el sacerdocio para candidatos heterosexuales sin madurez afectiva.

LO DISCUTIBLE

Yosé junto a la activista transgénero del Movilh, Karim Avaria

Mientras los puntos anteriores reflejan algún tipo de apertura, otros son discutibles. Urge, en ese sentido, formularse algunas preguntas,

precisamente porque la instrucción pretende "aplicar la doctrina conciliar sobre este tema para hacerla más explícita y adecuada al mundo contemporáneo".

1.- El mundo contemporáneo exige abrir la discusión sobre la castidad sacerdotal obligatoria. Es necesario, eso sí, distinguir la castidad de los monjes y las monjas, porque aquella se basa en la propia voluntad arraigada en la espiritualidad monacal.

Y es necesario abrir la discusión no sólo por el hecho que faltan candidatos sacerdotales en grandes partes del mundo. Es más necesario por la realidad de tantos sacerdotes que se olvidan e inician relaciones sexuales muchas veces abusando de su posición de poder.

Más importante todavía es darse cuenta de la historia de tal celibato obligatorio. Desde el siglo VI surgió la idea del celibato por causas económicas: la iglesia necesitaba tierras para alimentar al pueblo pobre y se levantó la idea del celibato obligatorio para el alto clero (noble) para que la iglesia heredara las tierras de tales sacerdotes.

En la lucha sobre el celibato obligatorio, que se prolongó unos diez siglos, la legitimación "teológica" de tal aspecto se basó en la demonización de la sexualidad, del cuerpo femenino y de las mujeres.

Urge, entonces, que la iglesia revise las "teologías" en que está basada esa historia, es decir, es de gran relevancia revisar toda la idea del celibato obligatorio.

La legitimación 'teológica' del celibato contribuyó finalmente a la discriminación de las mujeres y construyó las condiciones familiares que todavía facilitan abuso sexual familiar hacia mujeres y niños.

La mayoría de los obispos se silencia profundamente frente a este problema, y esta Instrucción sigue silenciando. ¿No reconocen este problema como urgente cuando reflexionan sobre 'las exigencias de la Iglesia sobre la castidad sacerdotal y sobre la madurez afectiva específica del sacerdote'?

2.- Se ha dicho que el Vaticano consideraba necesaria 'la aplicación de la doctrina conciliar' por los escándalos masivos que se registraron en el sacerdocio estadounidense, donde las víctimas sexuales de distintos religiosos han significado un fuerte costo a la Iglesia.

Si es así, es lamentable que la Instrucción se limite a homosexuales, porque con esto está provocando una confusión entre pedófilos y

homosexuales. Una confusión que todavía existe en muchos países donde discriminan por la orientación sexual.

Los homosexuales son personas que se sienten atraídas hacia personas del mismo sexo. Los pedófilos son personas que se sienten atraídas hacia niños. Ambas realidades son muy distintas, porque en el caso del pedófilo siempre existe desigualdad de poder, lo que siempre indica abuso sexual.

En un mundo donde encontramos mucha confusión sexual y mucho abuso sexual, no sirve entonces una Instrucción eclesial que aumente esa confusión.

3.- Si se habla de 'desajustes sexuales' de candidatos sacerdotales y se pretende mejorar la selección hacia una 'madurez afectiva', ¿por qué se limita la Instrucción alrededor de candidatos homosexuales, aunque la gran mayoría de los problemas sexuales se presentan en violación de mujeres y abuso de poder en esto? ¿Acaso todavía no se sabe en el Vaticano cuantas mujeres ya por siglos han sido violadas por sacerdotes? ¿Por qué no problematizan los escándalos provocados y ocultados por sacerdotes heterosexuales? ¿Es posible que el Vaticano no esté en contacto con el mundo contemporáneo? ¿Es posible que el Vaticano esté demasiado lejos de la vida real, de las prácticas reales existentes?

3.- Mientras tantos varones heterosexuales, sean sacerdotes o laicos, en las culturas machistas no sabían desarrollar una madurez afectiva ¿por qué indicar que personas que practican la homosexualidad "se encuentran, efectivamente, en una situación que obstaculiza gravemente una correcta relación con hombres y mujeres"?

Considero que por lo menos tres afirmaciones de la Instrucción exigen ser corregidas:

1.- Cuando se indica que "la vocación es un don de la gracia divina, recibido a través de la Iglesia, en la Iglesia y para el servicio de la Iglesia", parece que "la Iglesia" está limitando a Dios, pues Dios no puede llamar a nadie sino a través de la Iglesia.

¿Cómo con los profetas, la Iglesia está equivocándose? La Iglesia pretende facilitar el contacto con Dios y la Presencia del Espíritu Santo, pero no es dogma que Dios no pudiera llamar a alguien fuera de la institución.

¿No es arrogante que la institución esté apoderándose de la vocación? Claro, donde es un servicio formal de la Iglesia, ella es la responsable y debe expresar las exigencias a sus candidatos. Pero ¿eliminar la libertad de Dios para que llame fuera de la Iglesia a sus profetas?

2.- La Instrucción sostiene además que "según la constante Tradición de la Iglesia, recibe validamente la Sagrada Ordenación exclusivamente el bautizado de sexo masculino", con lo que reafirma en una sola frase tal práctica en la iglesia católica.

Dicha práctica, lamentablemente, todavía está creando a nivel social y familiar un ambiente de desigualdad que facilita la violación y la discriminación entre varones y sus esposas.

Por ello, exijo la revisión de esa frase, ya que es una afirmación infundada. Jesús claramente trató de terminar la exclusión de las mujeres en la sociedad judía. En las iglesias de Juan y de Pablo hubo mujeres en el ministerio. Todavía se encuentra en unas de las iglesias antiguas de Roma un mosaico de 'Teodora Episcopal'.

Finalmente, el fenómeno del sacerdote no es del tiempo de Jesús, sino del tiempo post-Constantino, cuando la iglesia se convirtió en una Iglesia del Estado.

La discriminación de género como exigencia sacerdotal tiene su origen más en el deseo machista de los varones eclesiales que en Dios. Y el argumento que Jesús ha sido varón, es un argumento débil: Jesús también ha sido judío, luchador por la justicia, pobre y provocador de los ricos...

3.- También en una sola frase la Instrucción indica que "respecto a los actos (homosexuales), se enseña en la Sagrada Escritura que éstos son presentados como pecados graves. La Tradición los ha considerado siempre intrínsecamente inmorales y contrarios a la ley natural. Por tanto, no pueden aprobarse en ningún caso."

Sobre ello, digo que con la tradición, no siempre, pero desde hace muchos siglos sí. En los primeros siglos se levantaron discusiones alrededor de los textos bíblicos donde en verdad se indica que la homosexualidad es un pecado. Pero en los mismos textos, no obstante, existen problemas que exigen una exégesis más profunda. Expongo, a continuación, pequeños comentarios sobre ello.

LA HOMOSEXUALIDAD EN LA BIBLIA

Los heterosexuales falsamente se han apoderado de algunos textos, al igual como los varones falsamente se han adueñado de otros, legitimando su superioridad.

Refiriéndose a las cartas de Pablo: Gálatas 5, 19-21, dice que "es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: cometen inmoralidades

sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosas, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios."

En 1 Corintios 6, 9-10 se dice que "¿No saben ustedes que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que tienen trato sexual con otros hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los tramposos."

Conviene a este punto preguntarse cómo una Iglesia que acepta a su lado a los ricos capitalistas sin preguntar, es capaz de tener coraje para juzgar a los homosexuales. Como vemos, solamente en Corintios, Pablo menciona en verdad a los homosexuales, pero en una fila de... Quien necesita legitimarse por Pablo para juzgar una práctica homosexual, debe pensar en toda la fila mencionada por él. Y es que ¿cuántos sacerdotes aman el alcohol?

Es en el Levítico donde se encontraría, de acuerdo a interpretaciones en todo caso, otro texto que podría juzgar el acto sexual entre varón y varón,

Conviene aclarar en primer lugar que en el Levítico 19, 22 se habla de la prostitución del templo de Moloch (21-23). Eso debe distinguirse de homosexualidad. La homosexualidad es una relación afectiva entre dos personas del mismo sexo. Prostitución es prostitución. Y la prostitución del templo es peor.

Es en el Levítico 20, 13, donde se habla de un acto que pudiera entenderse como una práctica homosexual, aunque el contexto puede indicar que se hacía referencia a distintas prácticas heterosexuales de violación.

Todavía en culturas muy machistas donde se desprecian a los homosexuales, se considera como valiente a un varón que viola a otro varón. Se menosprecia al varón violado, igual como se hace con una mujer: el acto de penetración es considerado como dominación. El menosprecio se dirige a la aceptación de la dominación, como se hace con la mujer.

Es decir, el juicio sobre "los homosexuales" se basa en una ideología de dominación masculina, lo cual urgentemente necesita revisión frente "al mundo contemporáneo," con tanta violación de mujeres.

Antes de legitimarse en Levítico, la Iglesia Católica debería estudiar profundamente tanto los textos bíblicos como las prácticas heterosexuales reales existentes, para así acercarse un poco a un mundo de justicia y paz familiar.

Otras dos lecturas bíblicas usadas para legitimar el juicio eclesial sobre los homosexuales. Son Jueces 19, 1-20 y Génesis 19, 1-11.

Pero las dos historias tampoco tratan de homosexualidad, sino de violación a varones o a mujeres. Qué vergüenza que después de tantos siglos los varones eclesiales no sepan reconocer que se trata de violación.

Leyendo rápidamente los textos, se podría incluso entender que la violación a las mujeres no es pecado. Pero la violación a los varones si es pecado ante los ojos de Dios. ¿Acaso los varones eclesiales no consideran pecado la violación a mujeres, al no entender de que se trata el texto?

Ahora, al leer precisamente el texto, tampoco es fácil estar de acuerdo con la ideología existente en aquel entonces, según la cual la violación a varones sería una perversión y a las mujeres no.

En el texto de Génesis son los ángeles mismos quienes evitan también la violación de las mujeres. Más aún, en Jueces son los varones de la ciudad quienes violan a la mujer, pero su esposo mandó el mensaje a las tribus de Israel y se desarrolló toda una guerra contra la ciudad donde tuvo lugar el acto. En suma, en aquel entonces se escribieron tales textos para juzgar la violación a mujeres, pero ¡los varones eclesiales no observan que se trata de violación!

Finalizado lo expuesto, espero que la última Instrucción del Vaticano levante una discusión profunda sobre todos los defectos que todavía existen en la ideología y la práctica eclesial frente a la discriminación hacia los homosexuales, la cual además legitima violencia, violación y discriminación hacia mujeres y una exégesis parcial de textos bíblicos.

Existe esperanza. En febrero se reunirá el Consejo Mundial de las Iglesias en Porto Alegre, Brasil, y la Iglesia Católica también participará. Para uno de los grupos se produjo un texto sobre la sexualidad, tratando de ayudar a las Iglesias a revisar su opinión Medieval. Se puede leer el texto en inglés en este sitio.

RADIO NÚMERO CRÍTICO
www.radionumerocritico.cl

Texto 40:

(º) A Visibilizar el Movimiento, a la Calle Las Lesbianas

Éste es el MES INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD LGBTTTTP, y por ello realizaremos muchas actividades entorno a la visibilidad desde el enfoque lésbico.

Fecha de Publicación: 15/06/2006

Sección: Organización Lésbica

Publicado por: Colectiva-Lesbo-Muro-Activista La Perlita (·)

DESEANDOLES UN EXCELENTE DÍA, nos dirigimos a ustedes;

Éste es el MES INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD LGBTTTTP, y por ello realizaremos muchas actividades entorno a la visibilidad desde el enfoque lésbico; dentro de las actividades está la pintada de dos murales, haremos pegatinas y una performance en pleno centro y pa? arriba jaja, así que va a estar rebuena, entregaremos volantes, ESTE MES NOS VAMOS CON TODO!!

Entonces, las invitamos a todas ustedes para que se unan a las actividades de la Colectiva Lesbo-Muro-Activista La Perlita, LAS ESTAMOS ESPERANDO!!! Mientras MÁS lesbianas organizadas en la lucha mejor! Lesbianas; AHORA tenemos las armas ¡Usémoslas!

¡A llenar de colores ÉSTE Santiago opaco!

¡¡¡A VISIBILIZAR EL MOVIMIENTO, A LA CALLE LAS LESBIANAS!!!

Colectiva Lesbo-Muro-Activista La Perlita,
colectivalaperlita@yahoo.es
www.fotolog.com/laperlita

Bloque Lésbico, Chile

Texto 41:

Chile: ¡Date una vuelta en el aire!

Mientras se dice, desde varios sectores, que es importante otorgar una ley de union civil que regule -exclusivamente- las herencias de parejas homosexuales. Mientras majaderamente "Chile no esta preparado" para una ley de matrimonio homsexual ("¡Por Dios!...pero si esa gente no tiene dignidad...no son personas, son animales"). Mientras se "avanza" en el respeto a los derechos humanos (si, con minúscula), otro grupo, tambien de diversos sectores, se "prepara" para evitar reconocer la "igualdad" de derechos para todos y todas las personas. Solo remarcan lo reaccionario que es el matrimonio....

Fecha de Publicación: 25/11/2005

Sección: Organización Lésbica

Publicado por: Radio Numero Crítico

Si navegan por la página del Honorable Congreso Nacional: www.congreso.cl y visitan la sección de la "Biblioteca del Congreso Nacional", podrán encontrar en "Proyectos de ley", "Tramitación de Proyectos", bajo el número de boletín: 3863-07 una iniciativa legislativa que reza:

Título: Reforma constitucional que sustituye el inciso quinto del artículo 1° de la Constitución Política de la República.

Fecha de Ingreso: Miércoles 11 de Mayo, 2005

Cámara de origen: C.Diputados Urgencia actual: Sin urgencia

Etapas: Primer trámite constitucional

En la actualidad la constitucion protege a la familia. Al no tener definicion, podemos tomar, por ejemplo, la definicion de familia de la ONU, que incluye todas las expresiones de convivencia: la tradicional "hombre-mujer", las monoparentales y las constituidas por parejas del mismo sexo, entre otras.

Esta reforma pretende definir en la constitucion el concepto de familia restringiendolo a la definición de matrimonio, que en Chile es solo entre un hombre y una mujer. Asi mismo expresa el no reconocimiento de familias que, constituyendose como matrimonio en sus paises de origen, en Chile pertenecerían al grado que actualmente tenemos lesbianas, homosexuales, personas trans: personas de segunda categoría, con nuestros derechos fundamentales coartados por grupos facistas que ostentan el poder y, no esta demás señalarlo, respaldados por la jerarquía católica.

Como este tipo de medidas que atentan expresamente el libre ejercicio de derechos en Chile no es muy bien visto en un país que publicamente, tanto a nivel nacional como internacional, se ha colocado como el paladín de la defensa de los Derechos Humanos, la presentación, discusión y tramitación ha sido en la más oscura de las penumbras. Los parlamentarios que la han presentado además respaldan a sus respectivos candidatos que, como todos, dicen que gobernarán pensando en "Todos los chilenos". Los "transparentes" autores de esta aberración jurídica (comparada con los acuerdos internacionales que ha suscrito Chile) son:

Marcela Cubillos Sigall, UDI
Felipe Salaberry Soto, UDI
Darío Paya Mira, UDI
Pablo Lorenzini Basso, DC
Patricio Walker Prieto, DC
Alberto Cardemil Herrera, ex RN (pro UDI)
Jorge Burgos Varela, DC
Marcelo Forni Lobos, UDI
Rodolfo Seguel Molina, DC
Nicolás Monckeberg Díaz, RN

Para aquellas personas del extranjero que nos leen:

UDI: Partido de Derecha lejos del centro ;-)

RN: Partido de Derecha cercano al centro

DC: Partido de Centro Derecha que se alía con la "Izquierda" o "Centro Izquierda", parte de la Concertación, que es una alianza de partidos actualmente al gobierno

NOTA DE RADIO NUMERO CRITICO: Nuestro accionar lesbico-feminista no va por el lado de "proyectos de ley" ni aliarnos con políticos, pues creemos que el sistema requiere un cambio mas radical (patriarcado). Somos contrarias al actual proyecto de "unión civil" que hay en Chile pues, mas alla de estar técnicamente erróneo, no plantea la igualdad de derechos... creemos que si se va a luchar por "casarnos", esto debe ser en IGUALDAD de condiciones (hay que aspirar alto si se quiere llegar lejos). Hemos visto en ocasiones anteriores como reformas "pro-minorías sexuales" han perjudicado a las lesbianas (despenalización de la sodomía) o han sido un "voladero de luces" que no dan nada nuevo, solo sirve para que el actual sistema quede como "tolerante" (última noticia anti-homofobia es: el gobierno y los tribunales deben hacer su trabajo aun cuando los que busquen justicia sean homosexuales). También ha servido para que dirigentes gays sigan escalando puestos en la política para saciar su sed

No obstante el asco que nos da esto, no podemos dejar de denunciar las trampas que se nos tienden en nuestros derechos. No queremos que el Estado nos case, pero para aquellas parejas que si lo desean, debe ser con la dignidad que corresponde CON TODOS LOS DERECHOS QUE NOS SON OTORGADOS POR SER PERSONAS(claro...como ovulo fecundado tenemos mas derechos parece...)

Texto 42:

(º) Colectiva La Perlita , Presentes!!

AHORA ES CUANDO!!, NUEVO FORO DE LA COLECTIVA LA PERLITA (º)! VEN, TE ESTAMOS ESPERANDO!!

Fecha de Publicación: 28/08/2006

Sección: Organización Lésbica

Publicado por: Colectiva-Lesbo-Muro-Activista La Perlita (·)

A difundir! ¡todas para una y una para todas!

Querida Compañera:

Te invitamos a participar del foro de la Colectiva Lesbo Muro Activista La Perlita (º), un nuevo espacio político donde podrás recibir toda la información, textos, noticias, relativas a nosotras como mujeres lesbianas y además podrás compartir tus opiniones, críticas, ideas, textos, tanto con nosotras así como todas las nuevas compañeras que se vayan sumando.

No importa si piensas que sabes poco, no tengas miedo; este es un espacio que busca integrar todas las formas que pueda tener nuestra realidad lésbica. Atrévete, pincha en la siguiente dirección y pronto estaremos en contacto!

<http://www.egrupos.net/grupo/forolaperlita/alta>

TE ESPERAMOS! (º)

Texto 43:

COMPAÑERA LESBIANA - LA PERLITA TE INVITA (º)

Invitamos a todas las nuevas compañeras (mayores de 18 años) que tengan ganas de sumarse a las iniciativas y aventuras por el mundo del activismo lésbico feminista callejero de la Colectiva Lesbo-Muro-Activista La Perlita (º), para el 2007

Fecha de Publicación: 28/01/2007

Sección: Organización Lésbica

Publicado por: Colectiva-Lesbo-Muro-Activista La Perlita (·)

Estimadas Compañeras

Invitamos a todas las nuevas compañeras (mayores de 18 años) que tengan ganas de sumarse a las iniciativas y aventuras por el mundo del activismo lésbico feminista callejero de la Colectiva Lesbo-Muro-Activista La Perlita (º), para el 2007

Lo único que debes hacer para formar parte de nosotras es enviar un mail a colectivalaperlita@yahoo.es o colectivalaperlita@hotmail.com , donde te recibiremos y responderemos a la brevedad.

No importa si no eres de Santiago o si vives lejos, también recibimos a las compañeras de regiones, de provincia y ciudades, como la Perlita Rancagua, quienes han realizado pegatinas en toda la ciudad.. Solo debes contar con el entusiasmo y tener ganas de cambiar el mundo; no te preocupes si no sabes feminismo, si te interesa nosotras te mostraremos esta forma de mirar el mundo a través del ser lesbiana.

Estamos ansiosas de poder contar con muchas de ustedes para realizar estas tareas tan importantes por medio de la calle abriendo y ganando espacios para las lesbianas.

Ya saben compañeras, las estaremos esperando... ;) ninguna sobra y necesitamos crear fuerzas para impulsar este movimiento adelante...

No falten...!!

Chispa!

Área de Comunicaciones

Colectiva Lesbo-Muro-Activista La Perlita (º)

A LUCHAR Y COMLOTAR!!
Colectiva Lesbo-Muro-Activista
La Perlita (º)
www.fotolog.com/laperlita

Texto 44:

COMUNICADO

Funa a un femicida

COMUNICAMOS A LOS MEDIOS DE PRENSA, QUE FEMINISTAS Y OTRAS MUJERES Y HOMBRES QUE RECHAZAN LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, NOS HEMOS DADO CITA A LAS 15:00 HORAS EN LA ESTACIÓN DEL METRO RONDIZZONI EL DÍA JUEVES 16 DE ESTE MÉS, DÍA EN QUE UN FEMICIDA PRETENDE SU LIBERTAD, PARA, EN UN GESTO MÁS DE DIGNIDAD, DECIR QUE NO ACEPTAMOS LA

Fecha de Publicación: 15/11/2006

Sección: Kontra-Información

Publicado por: Victoria Aldunate

COMUNICADO

Funa a un femicida

COMUNICAMOS A LOS MEDIOS DE PRENSA, QUE FEMINISTAS Y OTRAS MUJERES Y HOMBRES QUE RECHAZAN LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, NOS HEMOS DADO CITA A LAS 15:00 HORAS EN LA ESTACIÓN DEL METRO RONDIZZONI EL DÍA JUEVES 16 DE ESTE MÉS, DÍA EN QUE UN FEMICIDA PRETENDE SU LIBERTAD, PARA, EN UN GESTO MÁS DE DIGNIDAD, DECIR QUE NO ACEPTAMOS LA VIOLENCIA MACHISTA PORQUE EL MACHISMO TORTURA Y MATA.

ALFREDO CABRERA OPAZO, EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005, ASESINÓ A JAVIERITA, SU HIJA DE 6 AÑOS, LANZÁNDOLA DESDE UN SÉPTIMO PISO.

LO HIZO POR VIOLENCIA MACHISTA: PARA DAÑAR A LA MADRE DE JAVIERA, CLAUDIA NEIRA OPORTUS, A QUIEN TAMBIÉN INTENTÓ ASESINAR.

¡ALFREDO CABRERA OPAZO, NO ESTÁ LOCO. ES UN TORTURADOR Y UN FEMICIDA!

SU ODIO MACHISTA NO TIENE JUSTIFICACIÓN ALGUNA. COMO CUALQUIER OTRO FEMICIDA SE CREYÓ DUEÑO DE LOS CUERPOS Y LAS VIDAS DE UNA MUJER Y UNA NIÑA.

CREEMOS ADEMÁS QUE ESCONDERSE TRAS EL HECHO DE SER HIJO DE UN DETENIDO DESAPARECIDO ES UNA MANIOBRA VERGONZOSA Y PATÉTICA.

¿ACASO TODA VÍCTIMA DE LA DICTADURA DEBERÍA SER JUSTIFICADA EN CRÍMENES HORRENOS POR EL HECHO DE HABER SIDO VIOLADOS SUS DERECHOS HUMANOS?

¡NO! MUCHAS Y MUCHOS DE LOS QUE VIVIERON Y MURIERON POR EL SUEÑO DE UNA SOCIEDAD DIGNA Y JUSTA, LO HICIERON JUSTAMENTE BUSCANDO CONSTRUIR OTRO TIPO DE RELACIONES ENTRE LOS SERES HUMANOS. ALFREDO CABRERA OPAZO EN CAMBIO, SÓLO ES COMPARABLE A UN TORTURADOR Y ASESINO COMO TODOS AQUELLOS FUNADOS POR HABER SIDO AGENTES DE LA DINA-CNI Y CÓMPlices DE LA DICTADURA, ES UN REPRESENTANTE MÁS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, TERMINÓ CON LOS SUEÑOS DE UNA NIÑA QUE TENÍA UNA VIDA PROPIA Y PROVOCÓ A UNA MUJER, EL PEOR DE LOS DOLORES POSIBLES VIOLANDO ASÍ LOS DERECHOS HUMANOS DE AMBAS.

ALFREDO CABRERA OPAZO DEBER SER JUZGADO Y CONDENADO A CADENA PERPETUA EFECTIVA Y NO ESCONDERSE TRAS LA MEMORIA DE LA LUCHA ANTIDICTATORIAL.

¡BASTA DE CRÍMENES CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS!
¡SI NO HAY JUSTICIA PARA LAS MUJERES, HAY FUNA A LOS FEMICIDAS!

MEMORIA FEMINISTA
Feministas Autónomas
memoria.feminista@gmail.com

Texto 45:

Cuando te miran los ojos del patriarcado.

Pero también quiero hablar de la posibilidad de no estar equivocadas, quiero hablar de la negación de los sentimientos amorosos entre mujeres.

Fecha de Publicación: 07/06/2006
Sección: Organización Lésbica
Publicado por: Chuy Tinoco

Cuando te miran los ojos del patriarcado.

"Y soy un puente que se enlaza con mis hermanas, no para que lo pisen; sino para poder llegar a ellas"

A menudo las lesbianas guardamos en la recámara los secretos de amor por otras mujeres, primero por el miedo al rechazo, porque es en esta historia donde el silencio se vuelve una opción mejor que el sutil "tu me mal interpretaste" Es cierto que cuando la comunicación no es suficiente, no es directa suelen ocurrir distintas interpretaciones o formas de sentir y mirar la relación que se tiende como un puente entre las mujeres, un puente que transita las tardes, los desayunos y muchas veces las noches donde nos cae todo el peso de un mundo del que a ratos sentimos no saber nada, por lo ajeno que nos resulta. Puede ser que confundimos los abrazos y las caricias, que las palabras se dan en momentos donde el sonido de ellas es más profundo, donde parece que nos revelan futuras historias que alcanzamos a comprender sin tanta explicación o que hemos encontrado una explicación más exacta en estas palabras.

Pero también quiero hablar de la posibilidad de no estar equivocadas, quiero hablar de la negación de los sentimientos amorosos entre mujeres.

Como decía, las mujeres tenemos la historia de rechazo, de negación. Y eso es algo que ha crecido en nosotras mismas y en el pensamiento de las otras mujeres. En sus historias y argumentos, en sus "seguridades", en lo racional, en lo conveniente y así encontramos las justificaciones para aceptar que nos hemos equivocado, que todo fue un mal entendido. Para esto el patriarcado ha articulado buenos argumentos, para el amor entre mujeres y su posibilidad, negarla como la soledad, la autoestima, lo pasajero, el juego, lo prohibido, lo inexplicable no porque no se pueda explicar sino porque su explicación, sus argumentos son deslegitimados por la razón, es entonces cuando los ojos del patriarcado se instalan en nuestra mirada y buscamos articular la negación nuestra y de la otra a lo que no tiene explicación.

Nuestra historia de amor/dolor usa ese puente que hicimos entre las mujeres (dos o más) para pisarlo, para haber llegado a un espacio intenso, de revelación, de encuentro, cómplice, donde al final decidimos no asumir. Nos reventamos, para sutilmente decirle a la otra que todo a sido una confusión, que es en la amistad donde queremos se quede el amor que sentimos, nuevamente volvemos a pisar ese puente que tanto nos ha

costado construir, la amistad entre mujeres. Dos veces lo hemos hecho, una en el amor y otra en la amistad y entramos al juego de valores del patriarcado, donde el amor vale más o la amistad vale menos, o ambas valen diferente, pero en ninguna existe realmente el reconocimiento del miedo que nos da amar a otra mujer, el miedo que aún mantiene sus raíces encajadas en nuestras historias, en nuestra construcción amorosa.

Muchas veces he presenciado el “mal entendido” de mis amigas, cuando han estado en ambos lados. Otras personalmente he pasado por esa confusión de haber mal interpretado el amor entre nosotras. La historia se repite una y otra vez, pasamos por la otra nuestra mirada patriarcal evadiendo con cada argumento, antes que hablar sobre el miedo y el reconocimiento del amor entre mujeres.

Sin embargo cuando este “mal entendido” surge y exponemos a la otra a su error, a su equivocación, deseamos que nada cambie en ella, deseamos y hasta exigimos que su trato, que su tiempo, que sus palabras, que su prioridad sigamos siendo nosotras, deseamos realmente que ella nos siga amando, por su puesto sin nosotras asumir que es su amor el que intentamos utilizar, para volver cada tanto a encontrarnos en ese puente sobre el que hemos pasado ya más de una vez.

Es doloroso, triste, mirar la forma en que nos utilizamos unas a otras, darnos cuenta de que ni unas ni otras reflexionamos sobre este tema, porque cambiamos constantemente de sitio buscando nuevos puentes, no para enlazarnos o encontrarnos sino para pasar por encima.

Quien sabe, quizá el patriarcado ha sembrado raíces tan estructuradas en la negación del amor entre mujeres que la única memoria que guardamos es la del dolor y esta memoria le sirve tanto a la negación que es la única forma que tenemos para mencionar el amor de la otra, a través de la equivocación.

Probablemente en algún momento, el reconocimiento de la otra sea un puente para construir el amor entre mujeres que independientemente de las decisiones de cada una, encuentre como principal argumento la posibilidad de pensar el amor entre nosotras fuera del silencio y la negación de la mirada patriarcal.

Chuy Tinoco
relatosdelaluna@hotmail.com
Aguascalientes, Ags. Junio de 2006

Texto 46:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante la inminencia del Juicio por el Femicidio de Javierita Cabrera Neira, de sólo 6 años, por Alfredo Cabrera Opazo, su padre, quien el 19 de diciembre de 2005 como un acto más de violencia contra su ex pareja, la madre de Javierita, lanzó a la niña desde un séptimo piso luego de intentar asesinar a la madre.

Fecha de Publicación: 25/10/2006 03:03:23

Sección: Kontra-Información

Publicado Por: Colectivo Memoria Feminista

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante la inminencia del Juicio por el Femicidio de Javierita Cabrera Neira, de sólo 6 años, por Alfredo Cabrera Opazo, su padre, quien el 19 de diciembre de 2005 como un acto más de violencia contra su ex pareja, la madre de Javierita, lanzó a la niña desde un séptimo piso luego de intentar asesinar a la madre.

Las mujeres feministas autónomas, exigimos a la Justicia chilena y a todas las instituciones del Estado, un gesto urgente de dignidad y respeto por los derechos humanos de las mujeres. Para hacer justicia Alfredo Cabrera Opazo debe ser juzgado y condenado a cadena perpetua.

Se debe terminar con la impunidad de los asesinos de mujeres y detener esta ofensiva de la violencia de género de la que hoy muchas y muchos están siendo solamente espectadores. Violencia a partir de la cual, algunos medios "obtienen" titulares y muchas autoridades adquieren notoriedad, pero, en la práctica, no condenan.

Nosotras no queremos ser espectadoras de la violencia machista contra mujeres que día a día se rebelan a costumbres y mandatos de sometimiento y opresión.

No nos regocija que las mujeres sean(seamos) víctimas. Rechazamos ser encerradas entre cuatro paredes y perseguidas cuando decidimos cambiar, por fin, de vida, dejando de aceptar la violencia en nuestras vidas. Por eso, todos los días 19 de cada mes protestamos contra la Violencia Machista. Lo hacemos en memoria de Javierita y de todas las niñas y mujeres asesinadas por hombres que se han creído dueños de las vidas de

otrasseres humanas sólo por el hecho de que estas son mujeres y ellos hombres.

En el doloroso caso de Javierita, el feminicida tenía prohibición de acercarse a la madre de la niña, pero no a la niña, y la asesinó como una manera de dañar a su ex pareja.

Las autoridades policiales, judiciales y todas las autoridades de organismos del Estado deben asumir el desequilibrio de fondo en las relaciones patriarcales entre hombres y mujeres y no actuar desde sus prejuicios. La Justicia y todas las instituciones del estado deben por fin ser justos, no neutros: Alfredo Cabrera Opazo debe ser condenado a cadena perpetua por asesinar a una niña (Javierita, su hija) y torturar a la madre de Javierita, que está sufriendo el peor de los dolores posibles. Este feminicida no es un demente, no es una víctima, es sólo un hombre machista y cruel que fue capaz de intentar asesinar a una mujer y matar a su hija para dañarla.

Somos Memoria Feminista, feministas autónomas del gobierno, de todos los partidos políticos y de todas las instituciones. Denunciamos la Violencia contra la Mujer y el Femicidio. Rechazamos la violencia sexual, física, psicológica y económica a que somos sometidas mujeres, niñas y algunos hombres (los percibidos como más débiles) al interior de la familia, al interior de las Iglesias, al interior de las Escuelas y Universidades, al interior de los Cuarteles de Policía y Centros de Detención, al interior de las Oficinas “del Jefe”, en las calles, en las Guerras, Democracias y Dictaduras.

¡JAVIERITA, HASTA SIEMPRE!

CREEMOS EN LAS PRÁCTICAS DE VIDA EN RESISTENCIA, EN ROMPER LOS MOLDES QUE NOS HAN TRAZADO Y EN REVOLUCIONAR DIARIAMENTE LA VIDA.

¡EL SILENCIO ES CÓMPLICE! ¡JUICIO Y CONDENA A LOS ASESINOS DE MUJERES PARA QUE NUNCA MÁS!

MEMORIA FEMINISTA, feministas autónomas

Santiago, 19 de octubre de 2005

Texto 47:

Desviaciones

¿De quienes?

Hoy no estamos para referirnos a ese carácter personal e intrínseco de cada persona, sino más bien a las desviaciones que observamos de diversos sujetos sociales, que hacen las veces de actores en este contexto de desarrollo social.

Autora: Jennifer Mella

Fecha de Publicación: 06/09/2006

Sección: Miradas Feministas

Publicado por: Alejandra Aravena

“Tendencia o hábito anormal en el comportamiento de alguien”, eso es lo que entiende la RAE por desviación, habla en singular marcando el carácter personal de dicho comportamiento.

Hoy no estamos para referirnos a ese carácter personal e intrínseco de cada persona, sino más bien a las desviaciones que observamos de diversos sujetos sociales, que hacen las veces de actores en este contexto de desarrollo social.

Para mi como lesbiana; dícese de persona, mujer desviada del patrón “normal” heterosexual me sería más fácil, cómodo y oportuno reconocer como única desviación mi opción sexual, para así no agravar la lista digna de ser objeto de estudio y ostracismo social, pero no. Dicen que las mujeres somos de por si complejas y es en esa complejidad que me siento respaldada por todas aquellas que nos antecedieron y que nos respaldan en nuestra intención de actuar y pensar distinto (use los estigmas a su favor).

Ahora bien tengo otras desviaciones, no solo soy lesbiana sino también feminista, y más aún crítica y suspicaz a cerca de lo que hace el gobierno, la institucionalidad mediante agentes que claramente a mi entender no están actuando por iniciativa propia; Me refiero a la llamada agenda valórica que están llevando a cabo algunos “honorables”, o a decir de algunos poderes fácticos la “agenda de la desviación”, es la puesta en marcha de esta maquinaria lo que realmente me está molestando.

Que se pretende al poner en el tapete y llevar a esas adornadas y casi barrocas salas proyectos o ideas que solo se sustentan en algunos tópicos casi novelescos, y por cierto bastante faranduleros, piensan que con ello conseguirán convertirse en la voz de quienes creemos realmente en esas ideas, piensan acaso que esa es la nueva manera de convencer a los movimientos sociales, dispersarlos, diluirlos, para así ni siquiera tener que aniquilarlos, No señores, nos damos cuenta, acaso no es esto un tanteo pisan un hielo que no se romperá bajo sus pies sino bajo los nuestros. Ponen como temas legales, aquellos que no debieran estar negados, pero que sus prácticas y actuares han pisoteado por siglos y ahora levantan banderas con ellos, la eutanasia, el aborto, ahora vendrá el intento de estos “honorables” por la unión de hecho, y más tarde el intento por modificar ese ejemplar único de ley de divorcio que hicieron. Y me pregunto el femicidio estará dentro de sus planes, me respondo sola, no, claro que no eso no está de moda.

Pretenden acaso sacar una ley de unión de hecho que sea una basura legal, sin tener siquiera la antesala básica que es una ley antidiscriminatoria, que castigue, sancione y pene a quienes osen tener conductas arbitrariamente discriminatorias, eso implica para mi lo que se llama “dorar la píldora”, que por supuesto no es nuevo, pero si molesto.

Saben cuanto se ha esperado para que se acepte la idea de que todas las personas somos iguales ante la ley, para que esa declaración que debiese de ser plenamente vigente y aplicable opere de verdad, y al parecer compañeras seguiremos esperando. A menos que como se dice “dejemos de correr detrás de la zanahoria”, o definitivamente sigamos creyendo en los movimientos sociales que formamos y que no permitimos que se destruyan. Lo que no implica que nuestra vida cambie mágicamente con una ley, el ¿por que? Ya lo hablaremos.

Continuará.

Texto 48:

El Papa S.A. de C.V.

Este es un artículo de Melissa Cardoza

Fecha de Publicación: 11/06/2005

Sección: Miradas Feministas

Publicado por: Radio Numero Crítico

un regalito chicas, por la primera lluvia de primavera mexicana, el título inventado por la chuy

El Papa S.A. de C.V.

El carnaval montado a partir de la muerte del señor Karol (el papa tiene nombre de mujer, dice la niña, callate, le dice su mamá) era de lo esperado. Fue de todas maneras interesante presenciar las formas y aromas. Seguramente, la institución católica y sus representante son uno de los motores más poderosos del patriarcado de nuestros días y de los otros días de las otras mujeres.

Y así las imágenes. El cortejo de hombres vestidos de manera ampulosa, arrastrando un muerto en proceso de descomposición por habitaciones lujosas, que ostentan sin la menor vergüenza la riqueza pornográfica de ese estado.

Las caras de otros, de otras: miles de mujeres pobres, en su mayoría, dejando un rato sus miserias, su desempleo, su desesperación, para llorar sobre este dictador, al que se han acostumbrado a reconocer como el representante de un dios indolente.

Los asesinos del mundo, abandonando sus labores carniceras por un rato, para condolerse y lamentarse.

En la catedral de la ciudad de México, sendos ramos de flores, arreglos carísimos de varios metros de altura enviados por bancos, monopolios, transnacionales.

El autoritarismo de la mayoría de medios de comunicación repitiendo la misma noticia durante horas y llenando de su lacrimógena comedia los ojos (y el hígado) de todos.

Los teléfonos celulares, que de parte de la compañía del cuarto millonario del mundo, captaron mensajes donde se invitaba a los usuarios a llevar flores a la iglesia y rezar.

Qué fácil ver la relación entre la riqueza y la institución eclesiástica.

Cómo se puede pedir respeto a esto y encima acusarnos de intolerantes a nosotras.

Karol Wojtila, el enemigo de las mujeres libres, el canonizador de las que se niegan la vida, el esconde violadores, el oprime disidentes dentro de su propia institución. Congruente, corporativo, hasta el fin de sus días.

Melissa Cardoza, Abril 2005

Texto 49:

EL VI Encuentro Lésbico Feminista: De la paranoia a la reinstalación del pensamiento crítico

¿Cómo sintetizar lo que pasó durante 4 días intensos a finales del mes de noviembre en la ciudad de México en el VI Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y El Caribe? Yo, lo catalogo, como mucho de paranoia y la reinstalación del pensamiento crítico y radical.

Fecha de Publicación: 15/03/2006

Sección: Miradas Feministas

Publicado por: Ochy Curiel

Encuentro_Lesbico_Feminista.pdf

Texto 50:

**EL VI Encuentro Lésbico Feminista:
De la paranoia a la reinstalación del pensamiento crítico**

Ochy Curiel

¿Cómo sintetizar lo que pasó durante 4 días intensos a finales del mes de noviembre en la ciudad de México en el VI Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y El Caribe? Yo, lo catalogo, como mucho de paranoia y la reinstalación del pensamiento crítico y radical.

Un poco del perfil de las participantes

Éramos aproximadamente 100 en promedio, algunos días más otros días menos. Comparado con el anterior en Brasil en el 1998 que éramos aproximadamente 400, esta reducción deja mucho que decir si vemos que el número de lesbianas visibles y de grupos y colectivos en todo el continente ha crecido. Las razones que me doy son tres fundamentales: el costo elevado del encuentro, sobre todo para las mexicanas, unos de los movimientos donde más historia organizativa lesbico-feminista ha habido (incluyendo la realización de dos marchas lésbicas en los últimos dos años); por otro lado los conflictos políticos y personales existentes en México de polarización, de negación a las otras que impide niveles de articulación necesarias para un fortalecimiento del movimiento lésbico-feminista; y una tercera, la cerrazón del Comité Organizador (CO), de no colocar el encuentro en México a través de un proceso previo de

preparación, debates, reflexiones que permitiera ir calentándonos para el encuentro internacional, cuestión que fue demandada por una parte de nosotras pero que fue rechazada por el CO acusándonos que queríamos bajarle líneas, como si de partidos políticos se tratara. Resultado: un encuentro pobre en número y en contenidos.

Las participantes eran de todo tipo: las que son solo lesbianas no feministas sin ninguna experiencia política y que se acercaban al encuentro para aprender o quien sabe si para ligar (aunque muchas buscamos esto no importa en cual pensamiento político nos encontremos); las que tienen una experiencia política lesbica feminista paradas en la esfera de la institucionalidad (partidos, estados, ongs, etc.), lesbianas del movimiento LGTTBQ, lesbianas por los derechos sexuales, lesbianas que tenían más práctica en el feminismo, más que en el movimiento lesbico-feminista, lesbianas feministas más autónomas, con colectivos, grupos, en sus respectivos países y otras situadas lo que llaman desde la política del afuera. Es decir, la variedad en el VI Encuentro era obvia no solo en el perfil de las participantes sino en la posicionalidad política si es que ésta se hacía explícita.

De dónde veníamos? De Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México, Puerto Rico, Cuba, latinas en Estados Unidos, algunas de otras tierras que vivimos en México, una Argentina viviendo en Canadá, una española, y una italiana viviendo en Chile... No contamos con la presencia de ninguna del Caribe Anglófono, ni francófono. Extrañe las argentinas, que en este momento parece ser construyen un movimiento más articulado y más politizado en comparación con otros países del continente. Esta variedad de orígenes fue algo rico del encuentro, sin embargo en torno a los posicionamientos políticos no tanto. Mi impresión general en torno a la gran mayoría de las participantes, es que una gran parte de ellas están despolitizadas a nivel teórico y del accionar político, muchas no pertenecen a colectivos u organizaciones y la gran mayoría promueve una política de identidad lesbica esencialista y muy poco problematizada. Otras muy ligadas al pensamiento de la diversidad sexual que promueve el movimiento LGBTTBQ. De otro lado, sin embargo me dio gusto encontrarme con lesbianas feministas jóvenes que sí están construyendo en otra dirección, más politizada, con proyectos articuladores, críticas y radicales. Entre ellas destaco a muchas de las chilenas, además de las autónomas que venimos asistiendo desde encuentros anteriores.

Otro indicador de la despolitización del movimiento es que en los espacios de debate éramos 100, en la fiesta que se hizo abierta para otras lesbianas del Distrito Federal éramos alrededor de 500 lesbianas, lo cual deja ver que

la política del alcohol, del consumo y de los bares es la que más prevalece en nuestros países. El tema del dinero: un punto de conflicto.

A pesar de que nosotras mismas (muchas lesbianas feministas y feministas organizadoras de encuentros anteriores) habíamos reconocido el error político de hacer nuestros encuentros en hoteles caros, cerrados, fijos e inamovibles, otra vez se cayó en lo mismo. Estábamos en un hotel en el centro de la ciudad de México compartiendo nueva vez con otros huéspedes, servidas por meseros y meseras, asumiendo las lógicas capitalistas de esos espacios, asumiendo las lesbianas feministas las normas patriarcales y mercantiles de esos negocios. Un espacio donde nuestro cuerpo como espacio creativo, político, histórico, no encontró casi ninguna manera de expresarse y moverse que no fuera en las grandes plenarios cuando la pasión del debate lo sugería, colocadas unas tras otra sin vernos el rostro, por tanto desencontradas. Y sobre todo llenas de paranoia cuando alguien se expresaba en una posición distinta.

El costo del encuentro era de 233 dólares para aquellas que dormían en el hotel, las que no pagaban 200 dólares. Las que iban por un día pagaban 45 dólares. Si lo comparamos con el costo de encuentros anteriores no era el más caro, sin embargo aquí el problema era el costo que suponía para aquellas lesbianas que querían participar y no tenían dinero o que quisieron participar de alguna plenaria o algún taller, o aquellas (en su mayoría) que no podían pagar un peso. Este fue un tema conflictivo durante todo el encuentro, ya que si bien se entendía los costos económicos que debió asumir el Comité Coordinador, sus actitudes hacia muchas lesbianas que quisieron entrar fue violenta y agresiva, colocándose como vallas humanas muchas veces peor que la policía que encontramos en nuestras ciudades. Algunas compañeras jóvenes fueron violentadas y no la dejaron pasar ni siquiera al lobby del hotel. A algunos casos se le buscó solución individual gracias a la solidaridad de algunas compañeras. Cuando el Comité Organizador quiso buscar salidas por la presión que tenía de una gran cantidad de participantes, ya era tarde, estábamos a un día de terminarse el encuentro. Un manejo bien manipulador para ese momento.

El CO previamente había definido unos criterios para otorgamientos de becas que si lo vemo, aunque con muy buena intención, eran en parte contradictorios. Por un lado se priorizaba a aquellas lesbianas de países más pobres de la región, a lesbianas jóvenes, negras o indígenas, lo cual creo que era un buen criterio pues generalmente son las más marginalizadas y excluidas en nuestros encuentros elitistas. El problema fue que esta clasificación, según mi punto de vista, partía de una visión del desarrollo muy apegada a las lógicas de Naciones Unidas o del Banco Mundial. Sabemos todas que en cada uno de nuestros países hay lesbianas con pocas posibilidad de asistir a esos encuentros por su

situación de clase, aunque el Índice de Desarrollo Humano contabilizado por el PNUD u otras instituciones ubiquen a algunos de estos países en situación de mejor ventaja comparado con otros. ¿Por qué entonces Brasil por ejemplo para el otorgamiento de becas tenía menor puntuación que algún país de Centroamérica? Por otro lado, un criterio que tenía más puntuación era que si había alguna lesbiana sola en su país y que no había asistido a ningún encuentro era también priorizada. A eso yo le llamo populismo, pues aquí el criterio político no fue tomado en cuenta en tanto que los encuentros regionales son espacios de confluencia, de revisión, de análisis de un activismo político que se hace a nivel local y nacional.

El tema de las becas tomó su punto álgido de discusión en pasillos y plenarios cuando nos enteramos de que no obstante el CO haber definido esos "rigurosos" criterios, finalmente hubo becas para gente que no la solicitó, entre ellas la mayoría de ponentes y algunas amigas de algunas del Comité Coordinador, muchas de ellas sorprendidas de haber aparecido en la lista de becadas. Peor aún cuando también conocimos el testimonio de una joven nicaragüense que fue becada y que había inscrito un baile en una de las noches culturales y a la mera hora se enfermó y una representante del CO le presionó para que bailara recordándole que fue becada para ello. Ese gran orgullo que el CO asumió públicamente como lo novedoso, lo justo y lo transparente, fue desde antes de comenzar el encuentro, cuestionado, todo lo cual nos coloca en la urgencia de continuar buscando salidas justas, factibles y alternativas ante la cantidad de dinero que gastamos en estos encuentros, la imposibilidad de que muchas compañeras puedan participar y las contradicciones ético-políticas en que entramos. El tema del dinero debe ser nueva vez politizado y urge que en los próximos encuentros busquemos alternativas más autogestionadas y construidas de manera colectiva.

Nueva vez una metodología jerárquica

La metodología del encuentro fue así: mesas de exposiciones de temas centrales en la mañana, talleres en las tardes y en algunas noches actividades artísticas-culturales.

De nuevo nos encontramos con las ponentes, activistas académicas o no, muy capaces de articular un discurso (la mayoría de ellas becadas, no importaba de que país fuera o si tenía o no posibilidades de pagar) dirigiéndose al resto, especie de alumnas de cualquier espacio académico verticalista. Si bien asumo de que hay compañeras que tienen experiencia en la sistematización del pensamiento y que es rico, respetuoso, ventajoso incluso escucharles, nos parece que las maneras en que colocamos el pensamiento entre nosotras sigue siendo elitista, desproporcionado y desigual.

No obstante lo anterior, un punto positivo es que en las mesas de exposiciones se garantizó la presencia de diferentes pensamientos políticos y eso permitió que algunos debates fueran también interesantes.

El primer día el tema de la mesa era Movimiento Lesbico y Globalización. Desde allí ya se dejaban ver las diferencias políticas. Irene León planteó que la globalización neoliberal era un monstruo, una dictadura económica que empobrece a los países llamados del tercer mundo, en especial a las mujeres y lesbianas y propuso la articulación con los demás movimientos sociales: mujeres, indígenas, movimiento altermundista y LGTTB, Ana Rivera proponía centrarse en los derechos sexuales apegándose a los acuerdos que los gobiernos han asumido en las diversas conferencias mundiales realizadas por la ONU y la posición de Margarita Pisano que colocada desde la política del afuera, propone una política que se construye sin seguir las lógicas masculinistas y planteó la necesidad de crear un pensamiento propio.

En la plenaria generada por esta mesa dos puntos fundamentales surgieron: cómo hacerle frente a la globalización económica, social y cultural generando otras lógicas del no consumo, de autogestión, la necesidad de hacer alianzas también globales y otra posición que planteaba que había que sacarle algunas "ventajas" a la globalización pues ya estaba instalada. Desde aquí también se explicitaron diferencias en torno a cómo asumimos el lesbianismo: unas, las más, asumiéndolas como una identidad, otras como una posición política frente a la heterosexualidad obligatoria.

El segundo día abordamos el tema de las Alianzas del Movimiento Lésbico con otros Movimientos Sociales como el LGTTB y otros. Contamos con la exposición de Yuderlys Espinosa, quien hizo una crítica a la pérdida de radicalidad del lesbianismo feminista cuando aparece el movimiento LGTTB, la desaparición de la lesbiana en la política androcéntrica y misógina de este movimiento y también la crítica al heterofeminismo que anula la lesbiana en la construcción política feminista. Denunció también cómo la institucionalización del feminismo hizo perder su radicalidad y evidenció la necesaria relación entre lesbianismo y feminismo. Neusa Dos Dore, planteó la ausencia del tema del lesbianismo dentro del movimiento negro en Brasil, la despolitización de muchas lesbianas, además de exponer su desacuerdo con que los trans, travestis entren a nuestros espacios de lesbianas feministas. Tatiana Cordero por su parte planteó la necesidad de analizarnos como sujetos políticos colectivos, mas que desde una identidad esencialista, asume la crisis del movimiento feminista y lésbico feminista de la región y coloca la necesidad de continuar haciendo alianzas con el movimiento LGTTB, guardando nuestra autonomía.

A pesar de que el tema proponía otros muchos movimientos sociales el análisis se centro en el LGTTB y en alguna parte con el feminismo a los que muchas llamaban una alianza "natural". Esto nos tomó una buena parte del debate de todo el encuentro pues más que alianzas, el debate central era si se dejaba entrar a las transexuales a los encuentros lésbicos feministas, unas trans que algunas llamaban "translesbianas". Paradójicamente una parte de las participantes planteaban que el cuerpo no podía definir la posición política y que no dejarle entrar era una actitud de exclusión que estábamos asumiendo las lesbianas feministas. Otras, planteábamos que precisamente por ser el cuerpo una construcción social no podíamos perder de vista lo que ha significado el cuerpo para las lesbianas y mujeres, explotado, discriminado por años y por siglos y que solo cambiarse el sexo de la noche a la mañana no cambiaba las historias, y que habían diferencias en las construcciones políticas de las trans y de las lesbianas feministas. Se cuestionó esa visión esencialista y biológica del cuerpo y de la política, además de que defendíamos el espacio político de los encuentros lésbicos feministas como una construcción colectiva nuestra y que no íbamos a permitir que nueva vez la masculinidad fuera o dentro del cuerpo atentara con esos nuestros espacios, aunque no descartábamos las alianzas estratégicas y coyunturales. Al final del encuentro el dejar entrar o no a las transexuales no fue consenso, no obstante nos tomó una gran parte del tiempo que debimos aprovechar en otros temas más importantes para las lesbianas feministas, y a pesar de que ni siquiera se había discutido en el encuentro el tema, unas transexuales ya habían participado en el segundo día en la noche de poesía lésbica erótica, situación que algunas denunciábamos en el plenario.

El tercer tema de las mesas centrales fue Nuestra Ciudadanía y Derechos Humanos en las Democracias de América Latina y El Caribe. Las posiciones eran antagónicas. La exposición de Ximena Bedregal colocaba en cuestionamiento el sistema patriarcal y cómo muchas feministas y lesbianas feministas hacían el juego a sus normativas y sus lógicas proponiendo nueva vez la necesidad de pensar lo no pensado, hacer lo no hecho, soñar incluso lo no soñado. Por otro lado Barbara Yllán, procuradora del Ministerio de Seguridad en México proponía que debemos entrar a ese poder y saber utilizarlo y Claudia Hinojosa proponía aprovechar los derechos humanos como una herramienta política para poder las lesbianas ejercer la ciudadanía plena. A pesar de la excelente ponencia de Ximena Bedregal, los debates fueron pobres, no sabemos si por el cansancio que ya traíamos o porque ya no había mucho más que decir. No se discutió por ejemplo qué entendemos por ciudadanía, por derechos humanos, cuales visiones hay de fondo en todo esto. En ese momento habíamos cambiado de lugar de la plenaria y resulto ser un teatro, bien feo e incómodo del PRI, partido de ultraderecha, corrupto, que gobernó en México por más de 70

años, hecho que muchas denunciábamos en la plenaria final por ser una vergüenza para el pueblo mexicano, para las mujeres y para las lesbianas.

Además de las mesas principales en las mañanas en las tardes habían diversos talleres. Los temas iban desde ejercicios corporales como taichi, masajes, defensa personal entre mujeres, hasta otros temas como sujetos lésbicos y diálogos colectivos, las leyes y derechos humanos, jóvenes lesbianas y nuevos activismos, violencia entre lesbianas, invisibilidad lésbica en la literatura, socialización de investigaciones sobre lesbianas, imágenes lésbicas en los medios de comunicación, arte y lesbianismo, relaciones abiertas vs parejas, entre otros. Muchos talleres no se llevaron a cabo, algunos no fueron las responsables de inscribirlos, otros no asistieron las participantes.

Lesbianas Feministas en Colectiva, la colectiva a la que pertenezco desarrollo un foro permanente que se llamó Lesbianas Insumisas y Utopías Feministas. En él reflexionamos y debatimos sobre las líneas políticas del lesbianismo feminista, la cuestión de la autonomía, las alianzas, el feminismo, entre otros temas. Participaron un promedio de 25 lesbianas durante los tres días. Esta experiencia a muchas de nosotras nos aportó de manera personal y colectiva por haber profundizado en los análisis y haber expuesto críticamente nuestras propias contradicciones. A través de este foro logramos entre todas un acercamiento personal que no logramos en el resto del encuentro y se crearon lazos personales que fue una gran ganancia política. Nuestra colectiva también en una de las noches presentamos una propuesta artístico-política llamada POESICA: música y poesía lésbica feminista en la que también posicionamos nuestra visión lesbico-feminista autónoma, antineoliberal, antirracista, anticlasista y la necesidad de repensar nuestra política llamando a retomar la radicalidad llena de discurso y contenido político. En algunas de las noches hubo también un performace por parte de las compañeras venezolanas y un baile de una compañera nicaragüense, participantes del encuentro. La primera noche se inauguró con un espectáculo de Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez en el Hábito, que si bien son buenas artistas representan la élite económica del lesbianismo en México, además de haberse hecho en "su" bar sumamente caro. Algunas no asistimos como forma de protesta pues nos parecía que la inauguración debió ser en el lugar del encuentro y más politizado.

El reposicionamiento del pensamiento crítico

Uno de los balances positivos que saco de este encuentro es que logramos, algunas que nos denominamos autónomas, otras de pensamiento crítico, otras del afuera, articularnos en el pensamiento y en la voz. Lo hicimos a través de las exposiciones, en las actividades que organizamos, la visión

del arte que colocamos allí. Sin proponérselo y aunque fuese coyuntural, analizamos, debatimos, defendimos la autonomía de las lesbianas feministas en el encuentro en relación a la posibilidad de entrada de los transexuales, proponíamos otras maneras del actuar fuera de las jerarquías patriarcalizadoras, propusimos otras maneras de ver y del hacer en el mundo. Hicimos ruido con tambores, cantamos, hicimos poesía, hicimos discursos políticos y esto nos permitió posicionarnos frente al encuentro de manera más o menos colectiva. Esto también permitió un reencuentro personal entre muchas que por conflictos anteriores no se habían vuelto a dirigir la palabra y todo ello nos colocó en una posibilidad de que el pensamiento crítico aunque no seamos muchas en cantidad, se reinstale en el lesbianismo feminista y en el feminismo institucionalizado, cooptado y tomado por la masculinidad. Esto a muchas nos ha situado en un gran reto de profundizar las diferencias, pero sobre todo potencializar aquellos puntos en que podemos articularnos.

Del Foro Lesbianas Insumisas y Utopías Feministas salió la propuesta de organizar un encuentro de lesbianas feministas autónomas o algo parecido para continuar profundizando. Esta es la parte mas rica, humana y políticamente que saco de este encuentro, que aunque no les toco mucho al resto, a otras sí nos toco la piel, el corazón y el pensamiento y aún a tres días de pasar el encuentro nos mantiene en una actitud esperanzadora.

Por supuesto que no dejaron de oírse las voces que descalificaban nuestras posturas acusándonos de revoltosas y muchas veces de irrespetuosas. Aquí otra vez la paranoia, pues a pesar de que hablamos cuando nos tocaba el turno y colocábamos nuestra postura con discursos políticos y sin dirigirnos a nadie de manera personal, algunas nos gritaban que estábamos faltando al respeto. La pasión, la creatividad y las maneras de posicionarnos fueron asumidas por algunas como que nuestra radicalidad era irrespeto, siendo una actitud simplista que no reconoce que las autónomas, las críticas y las radicales nos posicionamos con más argumentos políticos, propuestas mejores trabajadas y mucho más creatividad.

Lo que sigue

En la plenaria final se decidió que el próximo encuentro será en Chile en el 2006, asumida por las compañeras chilenas que constituyen en Bloque Lesbico. Hubo una propuesta de que los encuentros lésbicos pasen a ser realizados días antes o después de los feministas por dos razones: para lograr mayor participación de lesbianas feministas en ambos espacios y para poder incidir en el feminismo desde la propuesta lésbica feminista. Como el próximo encuentro feminista será en Brasil el próximo año, era ya difícil entrarnos a esa nueva modalidad. Se decidió entonces que en el

próximo encuentro feminista se hará un espacio de las lesbianas feministas como una especie de transición y que en el próximo encuentro lésbico feminista a celebrarse en Chile se determinará el país del próximo encuentro según se decida XI Encuentro Feminista Latinoamericano y El Caribe.

Esperemos que en este proceso podamos politizar más nuestro movimiento lesbico feminista porque lo que hay hasta ahora es mucho de lo contrario, por tanto tenemos mucho por hacer en cada uno de nuestros países y a nivel regional.

Agradezco, a pesar de mis grandes diferencias con una gran parte del Comité Coordinador, haber asumido el reto de realizar este encuentro, el apoyo y la admiración que encontré por parte de algunas de ellas y la actitud de cerrazón de otra parte, sobre todo las de mayor experiencia política, pues su actitud paradójicamente, fue la que permitió el reposicionamiento de la radicalidad y del espíritu crítico de muchas de nosotras.

Ojalá que el próximo sea más rico de contenidos y propuestas políticas, menos tenso y más creativo. Eso depende de todas nosotras.

México. 1 de diciembre, 2004

Texto 51:

Erotismo Lésbico, Caleidoscopio de Piel(Les)

¿Cuáles imaginarios construyen y limitan el erotismo lesbiano, si los referentes son generalmente heterosexistas?

Un análisis sobre el imaginario que construye la pareja lésbica.

Fecha de Publicación: 08/09/2006

Sección: Organización Lésbica

Publicado por: Colectiva Lésbica Feminista Ayuquelen

EROTISMO LÉSBICO, CALEIDOSCOPIO DE PIEL(LES)

(...) Nada de parras cuando conocí tu cielo rojo
sólo un seco golpe aturdiendo el escote.

También resguardo tu lesvitación
elevando el cuello hasta asfixiarme de cráteres.

(Jessica Droppelmann)

Romper el mutismo de la intimidad, espacio tan unido al erotismo, sus juegos y contradicciones de sujetas multiplicando prácticas, dislocando sentidos, musicalizando nuevas imágenes y ritmos amorosos, resulta difuso de analizar, exponer y más aún establecer propuestas que den cabida a la vorágine de metamorfosis que pueden estarse expresando en este preciso momento. Al problema anterior se suma la inexpugnable tarea de cabalgar (perdón... de abordar) sobre el erotismo lésbico, invisibilizado por el heteropatriarcado, deformado a lo largo de la historia por la denominación de “amigas” y por lo tanto, marcado por la sentimentalidad en desmedro del descuido de las porosidades deseantes que la sostienen y permiten materializar el deseo, me refiero al encuentro y desencuentro de los cuerpos. ¿Cuáles imaginarios construyen y limitan el erotismo lesbiano, si los referentes son generalmente heterosexistas? ¿Podemos reinventar nuevas expresiones eróticas más allá de las expectativas del amor romántico y las prácticas que sugiera (controla)? Si tuviéramos la percepción de estar creando un nuevo concepto de erotismo, materializado en el ejercicio de sujetas más allá del clásico hecho de prescindir del falo, dildos, etc. ¿Cómo podríamos nombrar estas prácticas, aculturizarlas, si el lenguaje falocentrista está absolutamente impermeabilizado para ellas? Estas preguntas aún no son muy sociabilizadas y discutidas por las lesbianas en nuestro país. En Encuentros Lésbicofeministas de Latinoamérica y el Caribe (ELFLAC) a lo largo del '90 y hasta nuestros días se ha mencionado la necesidad de realizar talleres de erotismo, para sociabilizar las prácticas, los problemas del erotismo lésbico, el tema de la reproducción marcada de roles de género (masculino/femenino) en muchas de las relaciones entre lesbianas, el intento por deconstruir estas prácticas en otras sujetas lésbicas, etc. Sin embargo, las escasas instancias de análisis y presentación de perspectivas no han logrado trascender estos espacios, ni menos llegar a la cotidianeidad de las sujetas protagónicas amenazadas por la discriminación, la doble vida, la automarginación; el ghetto lésbico que alimenta sólo formas prototípicas de comportamiento, con el único objetivo de mantener controladas a estas sujetas alteradoras de la norma, a través de la docilización de sus cuerpos, y por lo tanto, de sus prácticas sexo-eróticas.

El poder disciplinador del patriarcado al producir cuerpos dóciles, incapaces de actuar espontáneamente al deseo, nos hace percibir el mundo, la identidad personal, las relaciones de pareja, los encuentros pasionales desde un lente rígido, un prisma a través del cual la luz atraviesa deformada por los prejuicios, que se nutren por ejemplo: del imaginario del cine que muestra a las lesbianas sólo como butchs y femmes, que podrían ser redimidas de sus prácticas homoeróticas por un “buen hombre” que satisfaga “virilmente” su insaciable deseo; por la literatura fatalista de dos mujeres que han transformado la amistad en deseo, o a veces el deseo en amistad, para hacer de su vínculo afectivo un reflejo de lo que el mundo de

los hombres no quiere ni puede comprender con su lenguaje; los prototipos y amonestaciones de la familia; lo residual (imaginario social y cultural) que se permea hacia nuestro inconciente; etc. ¿Cómo movilizar nuestra mirada, el oleaje de nuestro deseo y su experienciación? Una posible respuesta está dada en el título de este artículo, al pensar y percibir el erotismo lésbico a partir de la metáfora de un calidoscopio (del gr. Kallos bello; eidos que significa imagen, y skopein, ver) es decir, magnificando la belleza de la imagen de dos cuerpos cuyo mapa territorial del deseo se asemeja anatomofisiológicamente y a la vez se diferencia en percepciones, formas de excitación, preferencias de algunos espacios corporales por sobre otros, trascendiendo la concreción de la genitalidad, desplazando el erotismo por la piel, por los poros que lesvitan en juegos anticipatorios a la palabra. Aspirando a un erotismo lésbico con construcciones más igualitarias, simétricas, horizontales; donde una mujer sea sujeta actante de su deseo hacia otra mujer que también ejerza un rol de sujeto. Las lesbianas molestamos al patriarcado heterosexista porque hacemos el amor sin un fin reproductivo, sino que amoroso, de placer. Debemos extrapolar estas relaciones eróticas a crear vínculos de pareja o encuentros menos sexistas y dominantes.

En el diccionario la palabra erotismo se define comúnmente como: proveniente del dios griego Eros, amor enfermizo, calidad de erótico, afición desmedida y enfermiza a todo lo que concierne al amor. Las lesbianas no podemos adherirnos a estas nociones del erotismo. Los griegos instalan la misoginia desde la concepción Aristotélica que admitía la existencia de un solo sexo, el masculino, ya que las mujeres eran vistas como seres atrofiados, que no habían alcanzado a ser varones. Por otro lado, al entender el erotismo como amor enfermizo, provocado por un desborde de la libido, las mujeres lésbicas seríamos asemejadas a ninfómanas con vulvas insaciables, cayendo nuevamente en imaginarios que nos hablan, sin permitirnos hablar por nuestros propios labios. Nuestro erotismo está practicándose “fuera del closet”, entre dos manos que unen el sabor del tacto a las pupilas del iris y sus degustaciones, debemos comenzar a dibujarlo en la palabra y que los labios todos lo nombren y reformulen sobre la piel(les).

MARGARITA BUSTOS C.

Ayuquellén.

Texto 52:

Este no es un Ejercicio Democrático de Igualdad, es una Apuesta de Publicidad

“Aún persiste en Chile una realidad que discrimina arbitrariamente la existencia, el desarrollo, la vecindad de personas con una distinta opción sexual inferiorizando esta realidad otorgándole el rango de “minoría” ya no sólo cuantitativamente, sino categorizando cualitativamente y con ello justificando, validando y defendiendo la negativa de que otros(as) sean familia al igual que ellos. Lo que demuestra que la LESBOFOBIA EXISTE”

Por Jennifer Mella

Fecha de Publicación: 10/10/2006

Sección: Miradas Feministas

Publicado por: Radio Número Crítico

En Chile la discusión a cerca de la posibilidad de uniones de hecho o civiles o matrimonios entre personas del mismo sexo se han planteado a partir del año 2003, debido a una tendencia internacional que contaba entre las experiencias el PAC francés, la ley de matrimonio de Holanda, la uniones de hecho existentes en algunas provincias españolas, y mas cercanamente la unión civil de buenos aires, q hizo importar la inquietud por parte de orgánicas homosexuales, y el debate para orgánicas mixtas y lésbicas, para las y los trans no se ya que su realidad ha sido hasta hoy invisibilizada en cuanto a este y otros problemas.

En esa época ya planteamos la preocupante preponderancia que se daba a los temas patrimoniales en desmedro del reconocimiento de las relaciones filiales, fuimos criticadas por nuestra falta de accionar práctico, ya que teorizábamos con una realidad que afectaba y discriminaba a muchas mujeres lesbianas que convivían con desigualdades a diario, digamos dentro del marco de parejas, ya que a eso nos referimos, la previsión en el sistema público de salud, la invisibilidad sucesoria, la imposibilidad de acceso a subsidios, y a ello sumado toda la parte de familia que negaba el acceso a beneficios y consideraciones de pareja a mujeres que convivían juntas, ahora vemos que algunos de esos cuestionamientos se resuelven mediante un pacto civil, un contrato que sólo y resalto al igual que las autoridades, sólo regula aspectos patrimoniales, por lo que desde allí van ya las críticas pues solo abre una sección restringida y delimitada a una pequeña esfera.

No es cierto que no hayamos trabajado este tema y que hoy solo tengamos la posibilidad de presentar una voz disidente, planteamos nuestra opinión antes y lo hacemos hoy y en ella van mas que críticas, van propuestas que no se restringen a una unión civil, planteamos antes la necesidad de una unión de hecho; aquella que no admite registro, que no es ante un notario; que no nos autodiscrimina; que nos entregue el reconocimiento que tenemos como familias; no aquella construida y aprehendida desde el heteropatriarcado sino una nueva que no tenga jerarquías que no normalice la violencia, que no controle y norme nuestros cuerpos, una en donde primero como condición deben estar reconocidos y resguardados nuestros derechos a no ser discriminadas por nuestra opción o preferencia sexual; donde nosotras como mujeres tengamos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo sin la intromisión abusiva de dogmas fácticos; donde la violencia hacia la mujer sea realmente reconocida y sancionada como un delito de genero; donde el femicidio sea castigado, denunciado y jamás justificado; donde sepamos que quien discrimine tendrá un castigo penal y civil y por sobre todo que se propenderá a una educación no discriminatoria, donde primero como sujetas de derecho rescatando nuestra individualidad seamos respetadas como humanas, sin la necesidad de recurrir a organismos internacionales para que nuestros derechos sean efectivamente reconocidos, donde no tengamos que mentir ante un tribunal supuestamente encargado de velar por nuestros derechos para no perder la tuición de nuestros hijos. Necesitamos muchas cosas antes de una unión civil, pues sin aquel piso mínimo será solo una bonita ley que servirá para mostrar un país abierto y tolerante, es decir solo publicidad y no es lo que necesitamos ni lo que buscamos las orgánicas que pretendemos terminar con la discriminación arbitraria.

No nos basta una unión civil que por lo demás consideramos errónea, que se consigue teniendo opción de registrarse si no se va a utilizar porque como individua(o) te siguen discriminando.

* No se contemplan en este proyecto modificaciones al Código penal en cuanto en el artículo 365 penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo cuando una de ellas sea menor de 18 años, se podrán unir una persona de 19 y otra de 17 años, o será el mayor de edad penalizado al unirse, estas falencias son profundas.

* Existirá un registro en donde el estado civil podrá ser investigado por el empleador y podrá ser despedida la persona. Será esta ley una letra muerta ya que no se usará mientras se discrimine por el solo hecho de ser lesbiana.

* Como puede una ley que solo regula aspectos patrimoniales hablar del hogar común y del cuidado de los hijos, si vemos como la ley y los tribunales hoy indican que puede usarse como causa de pérdida del cuidado personal de los hijos la homosexualidad de uno de los padres. No se contemplan modificaciones a la ley de menores.

* Señala el proyecto en su primer artículo que es un contrato de dos personas independiente de su sexo para organizar su vida en común, y luego de esta definición decir que regula solo aspectos patrimoniales, restringiendo la organización de la vida en común a aspectos patrimoniales. Me parece un argumento a lo menos neoliberal, no coincidente con políticas sociales que pretenden rescatar a la persona como tal y no como consumidor.

* Las parejas pobres o a lo menos de clase media baja, entre las cuales de mujeres lesbianas existen muchas no ganan nada con este PUC, ya que no tienen acceso a puntaje en el subsidio habitacional ni a créditos en donde se consideren como familia y sus rentas se sumen, solo ganan con la muerte de una de sus partes, ya que le suceden como cónyuge o ante una muerte que sea responsabilidad de un tercero teniendo la legitimación activa para demandar daños patrimoniales y morales.

* Y que pasará a la muerte si existen hijos si no esta la posibilidad de co-adopción pero si el cuidado de los hijos durante la vigencia del PUC.

* Como queda la ley de violencia intrafamiliar en la cual no se establecen modificaciones, ante maltratos o delitos que ocurran en el marco de unión civil, tendremos que volver a la época en que la única manera de exigir sanción era la vía penal.

* Se han establecido los tribunales de familia hace un año que han concentrado y modernizado la justicia en el campo de las disputas y procesos familiares, y los contrayentes del PUC deberán asistir a un juez de letras, sin tener acceso a esta justicia renovada que tiene nuevos conceptos y herramientas para solucionar los conflictos ocurridos en un hogar.

Por último quiero señalar que este contrato viene a regular efectos patrimoniales de quienes de alguna manera ya los tienen resueltos o a lo menos tienen esa posibilidad, ya que sociedades para regular los bienes en común existen y se usan. Se ha levantado y promocionado como “todas las parejas todos los derechos” cuando son solo aquellos con un valor pecuniario, y cuando aún en Chile el slogan “todas las personas todos los derechos”, no existe y esto viene a retrasar aún más la posibilidad.

Texto 53:

Falleció la Comandante Ramona del EZLN

Fué una mujer indígena, a cuyo mando estuvo la estrategia de la toma de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, durante el levantamiento armado del 1° de enero de 1994

Fecha de Publicación: 05/01/2006

Sección: Mujeres / Lesbianas

Publicado por: Radio Numero Critico

Enviado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

(FrayBa) Enero 06, 2006 10:25 PM

Subject: [Ddhh] Fallecio la Comandante Ramona del EZLN

Falleció la Comandante Ramona del EZLN

Concepción Villafuerte/la foja coleta

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, enero 6 2005.- La mujer que tuvo bajo su mando la toma de la Ciudad de San Cristóbal el 1° de enero de 1994, falleció la mañana de hoy seis de enero del 2005.

En el acto de la "Otra Campaña" que se realizaba en la ciudad de Tonalá, Chiapas, en donde el Delegado Zero estaba participando, se dio la noticia del fallecimiento de la Comandanta Ramona. Desde 1994 padecía una enfermedad terminal. En 1995, le hicieron el transplante de un riñón y con eso le robó 10 años a la muerte. Hoy por la mañana amaneció delicada, cuando la trasladaban de Oventic a San Cristóbal de Las Casas, dejó de existir.

La Comandante Ramona, una pequeña mujer indígena, a cuyo mando estuvo la estrategia de la toma de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, durante el levantamiento armado del 1° de enero de 1994. Una mujer que dio su vida por la lucha de su pueblo, que a pesar de su delicado estado de salud siempre estuvo presente, dejó de existir.

La última vez que apareció en público, fue en la plenaria de las reuniones preparatorias de "La Otra Campaña", el 16 de septiembre de 2005, en el Caracol de La Garrucha, municipio de Francisco Gómez.

Al dar la noticia, el Delegado Zero anunció que se suspende por unos días la gira programada en "La otra campaña" y regresa la Delegación al Caracol de Oventik, para estar presente en los funerales de una gran mujer, la Comandanta Ramona.

Texto 54:

¿Hacia dónde va el Largo Camino de Eliana?

(¡Exijo Una Explicación!)

Por Daniela Miranda P.

Por el documental "Calles Caminadas" sobre la historia del movimiento feminista chileno.

Fecha de Publicación: 15/06/2006

Sección: Miradas Feministas

Publicado por: Alejandra Aravena

Un documental, por definición, es el punto de vista de un fragmento de la realidad que registra, edita y exhibe una realizadora audiovisual. Lo primero que diré frente al documental "Calles Caminadas" realizado por Eliana Largo y Verónica Quense, es que me queda claro cual es su punto de vista, desde el primer plano de la primera escena, lo que no me queda claro es todo lo demás.

En la presentación vemos, banderas flameantes, con el nombre de moda: Bachelet, una voz en off nos menciona las bondades y la importancia de la llegada a la presidencia de una mujer, siguen las banderas y la felicidad otra voz en off, comenta, brevemente, que no significa nada tener una presidenta, es solo la continuidad de la concertación. Una presentación que pretende mostrar un documental con tendencia a la imparcialidad, pero que lo traicionan la imagen, el montaje que evidencian una inclinación hacia un sector del movimiento feminista.

Las realizadoras, entrevistaron, a más de treinta mujeres que participan o participaron en el movimiento de mujeres, sobre todo en el movimiento feminista, luego cortaron, editaron y seleccionaron a un tercio de ellas. Y a partir las banderitas felices comienzan a relatar con un largo racconto, la historia que va desde las mujeres libertarias en las salitreras hasta nuestros bacheletianos días.

Las mujeres que narran la historia del MEMCH, apenas se ven, se pierden en la “inmensidad” del primer plano, da lo mismo, el relato es lo importante, pues no hablan de sí mismas, sino de Elena Caffarena, no es necesario mostrarlas...

Rápidamente pincelan la época de la unidad popular. Por fin llegamos donde queremos (tras pasar por una imagen horriblemente roja de la moneda en llamas) a los gloriosos años ochenta, ahí donde empieza a importar la historia, para muchas feministas (dicho sea de paso), donde están las verdaderas protagonistas de este documental.

En este relato, por lo general, primero hablan las que saben, las expertas, las profesionales y luego, para demostrar que es cierto corroboran con el comentario certero, pero anecdótico del “resto”.

Vemos a una sonriente diputada, gallarda estoica y en momentos genial, la cámara la encuadra en plano medio (de la cintura para arriba) narrando a modo de anécdota la historia del movimiento feminista en el período de la dictadura, la toma está en contrapicado (de abajo hacia arriba) leve, apenas se aprecia, como si miráramos a una vieja amiga a quien admiramos. Contra (elegí a propósito la palabra) una feminista autónoma, desarticulada por un gran angular (lente conocido también como ojo de pez) que deforma su rostro y su discurso, el ruido de fondo no permite oír bien lo que dice, queda en el aire como una opinión al paso; porque, dada su opción narrativa y estética, en este documental “narra” el oficialismo y “comenta” la disidencia.

Cabe destacar, también, el uso aleatorio del trípode, el registro “cámara en mano” que vuelve la imagen inestable (el mismo recurso que usan los periodistas en las protestas para generar sensación de caos) coincidentemente, las no expertas (“el resto”) generalmente, son registradas con este estilo (sin trípode), evidentemente desconozco el motivo principal de esta opción, pero no me parece gratuita, tampoco me parece justa y mucho menos seria.

Dicen por ahí, que la historia la escribe la persona que quedó de pie... También hay otras opiniones que aseguran que la historia es una gran ficción y por eso depende de quien la cuente. Desde esta perspectiva es innecesario y representa una pérdida de tiempo criticar y pedir una explicación, a quienes solo ejercen su derecho de expresarse libremente, pero si se adjudican la historia y la palabra de muchas mujeres y del movimiento de mujeres, quisiera entender, cuál fue el criterio de selección, cuál es la propuesta artística, cual es la intención de fondo de “Calles Caminadas”, porque francamente, lo miro, lo miro y lo remiro y no comprendo.

Daniela Miranda P.

Santiago Junio, 2006

Texto 55:

L a s u b v e r s i ó n c o t i d i a n a

Ponencia presentada durante el encuentro nacional de lesbianas en Brasil. Mayo de 2006.

En este texto intento primeramente hacer algunas reflexiones sobre qué es ser mujer en una sociedad patriarcal, luego voy a hablar de mi visión de democracia del patriarcado y para concluir voy a traer la lesbianidad como acción política.

Fecha de Publicación: 30/05/2006

Sección: Mujeres / Lesbianas

Publicado por: Mariana Pessah

Por Mariana Pessah

Para empezar quiero explicitar desde qué lugar me sitúo para hablar y pensar. El punto de vista desde el cual mis ojos ven la realidad, mi corazón late y mi piel se estremece es la extranjería. Pero no extranjería por el hecho de no haber nacido en Brasil, yo me siento extranjera en una sociedad patriarcal, en un orden pensado y creado por ojos masculinos, por corazones de hombres que se creen universales, por pieles que llevan vivencias grabadas ajenas a las nuestras.

En 1948 fue creada la "Declaración Universal de los derechos del HOMBRE". Esta denominación vuelve el hecho mucho más obvio: una sociedad heterosexual pensando en los derechos de las personas de sexo masculino. ¿Distracción? ¿Error nuestro de comprensión? ¿Falla estructural tal vez? ¿O simplemente concepción ideológica?

Me quedo con estas preguntas en la cabeza y salgo a caminar. Ya en la calle Fernandes Vieira, entre árboles y pajaritos de mi bello Bom Fim, me encuentro con un puesto de diarios. Con mi hábito de leer los titulares, me aproximo. Veamos qué hay de nuevo hoy: "PMDB detiene candidatura propia, Anthony Garotinho quedó desahuciado y fue consolado por Rosinha". Otro título: "Ataques criminales y rebeliones causan más de 70 muertes en San Pablo"; "Irak vive otro día de horror, todavía a la espera de

un gobierno, país árabe cuenta con 40 muertos y 80 heridos en nueva escalada de violencia”. En ese momento se desata un ventarrón y hace que una de las páginas del diario se levante. Siempre atenta a las letras continuo leyendo: “Pescadores encontraron una ballena”. Finalmente me siento contemplada en esta “realidad”, me identifico con esas magníficas mamíferas. Me aproximo más aún mientras el viento me sigue invitando a leer: “Pescadores del Balneario Oasis, en el Litoral Norte del Estado, encontraron ayer por la mañana el cuerpo de una ballena flotando en la playa...”. Ay, no, en el momento que comienzo a sentirme menos extranjera en este mundo, ¡la ballena aparece muerta y flotando!

Vuelvo a casa pensativa, queriendo distraerme un poco. Luego de hacerle un mimito a Sofía, mi querida gata, prendo la tv. No estoy con ganas ni de ver novelas, ni fútbol, me fijo qué hay en otros canales. Entonces me encuentro con un grupo de mujeres conversando y me detengo. “Tacos Altos” es el nombre del programa. Con ese título ya me deja nuevamente afuera, así y todo intento ver de qué se trata. Ni vale la pena reproducirlo. Un programa montado sobre los altos tacos del patriarcado, nada nuevo puede presentar debajo del sol.

Las mujeres también pueden reproducir la mentalidad patriarcal. La ideología va más allá del sexo. El patriarcado puede ser personificado tanto por Bush, como por la Condolessa Rice. Ejemplo que sirve para ilustrar cómo una mujer negra, no es sinónimo de lucha feminista ni anti-racista.

En este sistema operacional las mujeres estamos representadas a través y por los hombres. ¿Quién diseña esos programas y dirige esos diarios? Empresas del sistema económico-patriarcal, o sea, cabezas masculinistas. Las imágenes que aparecen son de ellos, los medios muestran hombres y cuando aparecen mujeres, aunque sea la gobernadora de Río de Janeiro, debe estar en función de un hombre. En la cárcel aparecemos como madres y esposas que visitan a sus familiares. Esos presidiarios parecerían no tener ni hijos, ni padres, solamente mujeres que los cuidan y aman.

Ahora voy a la computadora a ver las novedades que me traen los e-mails. Sofía, que ya se había instalado en mis piernas no está de acuerdo con la idea de movernos, le hago otro cariño mientras oigo su placentero ronrón.

Una vez en la computadora, leo con preocupación que en una ciudad pequeña de México - San Salvador Atenco - la policía federal invadió selectivamente numerosas casas de la comunidad, realizando centenas de detenciones, destruyendo todo lo que encontraba a su paso, violentando a personas mayores, hombres, mujeres y niñxs. Pero sobretodo, violando a mujeres, inclusive, en los propios vehículos policiales. Nuevamente la realidad me recuerda que soy una extranjera.

Felizmente, en mi tierra existen la literatura y la imaginación. Voy al living, donde Sofía en su mundo de reina del hogar, juega con una pelotita. Una especie de fútbol, pero de gata y sin competencia. Mientras corre tira un libro de la biblioteca. Virginia Woolf se instala entre nosotras. Me acerco. Al ver la desesperación en que me encontraba, ella - la propia Virginia - me mira con su transparencia impecable, llegada de las profundidades del mar y comienza a leer: "...mientras ustedes harán uso de los medios suministrados por su posición – coaliciones, simposios, campañas, grandes nombres y todas aquellas medidas públicas que su riqueza y política influencia ponen al alcance de sus manos-, nosotras, que seguiremos siendo extrañas, haremos experimentos".

La miro con los ojos de una náufraga. Encontré un poquito de tierra firme en donde aferrarme y ahora podré dejar pasar el diluvio. El descubrimiento de que en mi tierra también existen otras extranjeras, me llena de felicidad.

Virginia, vieja sabia, me mira y sin hablar, me guiña un ojo e invita a Monique Witting a nuestra reunión mujeril. Ella entra muy segura de sí misma. Con una preciosa sonrisa, sabiendo lo que está sucediendo y cómplice, muy cómplice nuestra, se sienta a nuestro lado y comienza a leer: "Constituir una diferencia y controlarla es un acto de poder, dado que es esencialmente un acto normativo. Todas las personas tratan de mostrar que la otra o el otro son diferentes. Pero no todas tienen éxito en su empresa. Hay que ocupar una posición social de poder para lograrlo. (...)... Rompemos el contrato heterosexual. Esto es lo que las lesbianas estamos diciendo por todas partes, si no con teorías, mediante prácticas sociales, y aún no sabemos cuáles podrán ser las repercusiones de esto en la cultura y en la sociedad hétero. Alguien que se dedique a la antropología podrá decirnos que tenemos que esperar cincuenta años. Sí, si una quiere universalizar el funcionamiento de estas sociedades y hacer aparecer sus rasgos invariantes. Mientras tanto, los conceptos hétero se van socavando. ¿Qué es la mujer? Pánico, alarma general para una defensa activa. Francamente, es un problema que las lesbianas no tenemos porque hemos hecho un cambio de perspectiva, y sería incorrecto decir que las lesbianas nos relacionamos, hacemos el amor o vivimos con mujeres, porque el término "mujer" tiene sentido sólo en los sistemas económicos y de pensamiento heterosexuales. Las lesbianas no somos mujeres (como no lo es tampoco ninguna mujer que no esté en relación de dependencia personal con un hombre)".

Comienzo a sentir que nuestra tierra lésbica se puebla de palabras y emociones profundas. Puedo reconocerme, verme reflejada en ellas. Me siento parte de esas palabras e ideas y veo que lo que está siendo planteado aquí es que la sociedad masculinista crea un grupo sexo-económico poderoso. Para que este pueda funcionar, precisa de otro grupo

sexo-económico dependiente, que lo sostenga y ayude en su reproducción. Monique Witting propone una salida a partir de la lesbianidad. Utilizar nuestra sexualidad como herramienta de ruptura a la norma heterosexual, con lo cual quedaríamos fuera de la clase mujer.

Monique Witting formaba parte del Feminismo Materialista Francés, como escribieron mis queridas amigas Ochy Curiel y Jules Falquet: “Fue al calor del movimiento social de liberación de las mujeres y en estrecha ligazón con él, que un pequeño grupo de feministas de la corriente <radical> del movimiento francés, unido alrededor de la revista Questions Féministes, logró en unos cuantos años desarrollar un conjunto teórico especialmente denso e convergente, que permitía por primera vez, dar cuenta de la opresión de las mujeres en cuanto clase social, es decir, que analizaba el sexo – la existencia de mujeres y varones –, como un fenómeno de clase”.

Para salir de este lugar de extranjería, tenemos que construir otro espacio, uno hecho por nosotras lesbianas y mujeres disidentes del papel en que el patriarcado juntamente con el capitalismo nos han colocado.

“La lucha consiste en abandonar la resistencia pasiva, para llegar a la resistencia activa y finalmente a la ACCIÓN”.

-La resistencia pasiva sería la situación en que se encuentra toda mujer que sufre las consecuencias de la opresión patriarcal, más allá de su clase social y origen.

-La resistencia activa comienza en el momento que la propia mujer se hace consciente de su opresión.

-La ACCIÓN se materializa a partir de la consciencia de opresión y la tentativa de cambio.

Hablemos de democracia

Llegó el momento de perder el miedo. Como latino-americanas y caribeñas que somos, fuimos muy bien educadas para saber que democracia es el opuesto de totalitarismo y que en nuestros países tenemos una larga trayectoria de dictaduras militares. Pero los gobiernos son totalitarios ¿únicamente cuando se trata de dictaduras militares? ¿Y qué sucede en nuestras “queridas” democracias civiles?

Estamos en la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, donde hasta el mes de marzo habían asesinado 60 mujeres. Estamos hablando de un promedio de 20 asesinatos mensuales, lo que daría ¡240 anuales!

Solamente aquí, en este estado, en un país como Brasil que tiene 27 estados.

Me quedo pensando y haciendo números. Cuando hablamos - y con mucha razón - de los horrores cometidos en la dictadura militar argentina, que fue una de las más cruentas de América Latina y el Caribe, estamos hablando de 30.000 desaparecidos. Mi cabeza continúa haciendo cálculos y pensando que esto sucedió a lo largo de siete años. Hagamos una cuenta rápida, 240 (o sea, el promedio de mujeres asesinadas por año en el estado de Pernambuco) por los 27 estados existentes en Brasil, ese número nos da 6.480. Si a este resultado lo volvemos a multiplicar por 7 (los años que duró la dictadura en Argentina) llegamos a un número pavoroso: 45.360. El resultado es pavoroso desde cualquier ángulo que se lo observe. Dentro de los 30.000 desaparecidos, están incluidos hombres y niños, además de mujeres. Entre las 45.360 mujeres asesinadas en Brasil, no están incluidas las muertes por aborto clandestino, ni las mujeres asesinadas víctimas del racismo, ni de otras cuestiones referentes al género.

En estos días, como mencionaba anteriormente, se está viviendo una situación terriblemente grave en México, donde, en la ciudad de Atenco fueron violados los derechos elementales y básicos de muchas ciudadanas y ciudadanos, pero particularmente de las mujeres que fueron, además de torturadas, también violadas.

Las mujeres siempre somos botín de guerra. En estas cuestiones, las democracias no se diferencian a las dictaduras y a los estados de guerra. La historia viene a través de ellos. Ser hombre en esta sociedad, es - entre otras cosas -, desconocer el miedo en el cuerpo de poder ser violada y en el caso de quedar embarazada, tener que tener ese bebé porque el aborto es ilegal y clasista. ¿De estas democracias queremos hablar hoy? ¿En estas democracias queremos construir?

Nos urge pensar en otras posibilidades de gobierno, de organizaciones planeadas por cabezas femeniles, lesbianas y no patriarcales ni racistas. Me pregunto: por qué tenemos que continuar defendiendo la democracia de ellos, del poder patriarcal. Nosotras no formamos parte de la construcción de este sistema, entonces ¿porqué deberíamos defenderlo? ¿Tiene sentido continuar hablando de democracia en una sociedad tan hipócrita como esta? ¿Tiene sentido hablar de poder masculinista, en códigos hechos y pensados por ellos? ¿Ser cómplices de los poderosos y olvidarnos de nuestras cuestiones?

Subvirtiendo los valores y normas establecidas

Solo es posible la subversión del orden patriarcal, heterosexual, económico y político desde fuera de las instituciones, partidos políticos, gobiernos, fuera del mundo de las ideas patriarcales, fuera de los matrimonios y de las iglesias.

Por esta razón mi postura es desde el feminismo autónomo. Desde mi punto de vista, únicamente desde este lugar de autonomía es posible luchar para acabar con la clase hombre y así eliminar la clase mujer. Esta categoría- clase mujer- podemos utilizarla como sinónimo de clase baja, de inmigrante, e inclusive de trabajo esclavo, o sea, de categorías sociales que, realizando la misma función de un hombre, reciben menores sueldos (o no reciben ninguna remuneración). Una mujer sometida a las reglas del casamiento, debe ocuparse del marido, de lxs hijxs, del hogar, como una imposición de las reglas sociales, aunque ella trabaje fuera de casa y eso genere las famosas dobles o triples jornadas. Esta mujer, además de las tareas domésticas (prácticamente esclavas por el hecho de ser obligatorias y no remuneradas), en el caso de trabajar fuera de casa recibirá, en muchos casos, un sueldo inferior al de un hombre que realice la misma tarea.

Entonces ser lesbiana es una opción. Una opción política, de comportamiento, de ruptura, de subversión. Es tomar la decisión de dejar de ser extranjera en tierra ajena y pasar a ser hacedora, arquitecta, artista, pensante, del propio espacio.

¡Basta!

Yo quiero, como dice la querida escritora Clarice Lispector, gritar.

“Porque existe el derecho al grito.

Entonces yo grito.

Grito puro y sin pedir propina...”.

¡Basta! Basta de buenas formas, de buenos comportamientos.

Yo quiero hacer oír mi grito de rechazo a esta sociedad, a este sistema excluyente, selectivo, torturador, asesino, opresor que crea todas esas clases humanas para poder oprimirlas. Es una ecuación muy simple, si existen ricos, es porque existen pobres; de otra manera no tendría sentido esta palabra en nuestro vocabulario.

Al comienzo, dije que hablaba desde un lugar de extranjería, también lo hago desde la desobediencia, la irreverencia, la búsqueda permanente de otras opciones. Esta es la única manera que veo posible nuestra libertación. Si continuamos siendo las obedientes del sistema, nunca lo destruiremos.

El propio Marx decía que es imposible desmontar la casa del amo utilizando sus propias herramientas.

Tenemos que crear nuevos espacios, nuevas formas de relacionarnos, salir del poder patriarcal, del poder aprendido.

Yo soy artista, pero no solamente en el momento de crear una fotografía, de escribir un texto, también, cotidianamente cuando habito un mundo patriarcal, un mundo que no me pertenece, con normas establecidas para la sumisión de las mujeres. Tenemos que ser creativas para no caer en sus redes y continuar con nuestra subversión cotidiana.

La rebeldía está en nosotras y la creatividad de buscar las terceras y cuartas opciones – o tantas como sean necesarias – también. Tenemos que percibir el mundo, las realidades, desde una perspectiva tridimensional, o multidimensional, como él mismo se nos presenta. Sorprendiéndonos. Yo quiero caminar por las paredes del patriarcado dejando las huellas de la existencia lesbiana.

Las mías, las nuestras, las de todas. Sueño con juntar esas fuerzas y salir por ahí, gritando por las calles, amando, sintiendo, sin miedo de lo que nos pueda suceder. Yo quiero esto en toda nuestra tierra, ansío volver a ése momento en que no éramos extranjeras, ni extrañas, ni nada. Éramos amazonas en la plenitud de vivir, de soñar, de danzar junto con Isadora Duncam, con Safo, con Lilith y Eva.

Yo quiero, junto con todas las rebeldes recuperar nuestra herstory, oír lo que nosotras hicimos antes de nuestra esclavitud. Quiero que estemos en los museos y ver nuestro arte mujeril reflejado en sus paredes; en las librerías y ver nuestras letras grabadas en las páginas de los libros; en los diarios ver mujeres hacedoras; en los cines, vernos dentro y fuera de la películas, de los relatos, las imágenes y sus músicas.

Quiero que salgamos de los armarios, de las jaulas y cantar, como los pajaritos de Bom Fim, nadar como las ballenas pero sin ser muertas, porque el día que hayamos subvertido nuestra realidad, no habrá esas muertes, habrá música, danzas, tambores.

También quiero estar relajada dentro del movimiento LGBT sabiendo que no se reproducirán los papeles de la sociedad hétero. No quiero una clase gay con privilegios y una clase lesbiana que lo sostenga.

Quiero que luchemos, que nos levantemos, que sintamos nuevamente aquella furia que llevamos dentro de nuestras venas, en nuestra sangre guerrera, tantas fuerzas que en el día-día invertimos en resistir. Ahora vamos a invertir en nosotras, en nuestras fuerzas, vamos a materializar el cambio pasando a la acción y así a la transformación social.

Porque la existencia lesbiana lo merece, y porque el continuum lésbico está presente, aquí y ahora.

Quiero caminar por las paredes del patriarcado dejando nuestras marcas de existencia lesbiana, subvirtiendo el punto de vista humano. Ser irreverente con las normas instituidas, desobediente con las instituciones patriarcales, solo así nos libertaremos.

La rebeldía es hermana de la desobediencia y solo así llegaremos a nuestras profundidades, a sentir quién realmente somos, a sacarnos los vestidos patriarcales que desde niñas nos han obligado a usar y con ellos nos hacían actuar y amar.

Nosotras lesbianas y mujeres disidentes, luchadoras, sabemos muy bien cómo amar y a quién.

Bibliografía consultada:

-Jornal Correio do Povo, 15 de mayo de 2006.

-Virginia Woolf

-Monique Witting, "La mente hetero".
www.zapatosrojos.com.ar/pdg/Ensayo/Ensayo%20-%20Monique%20Wittig.htm

-El patriarcado al desnudo – Tres feministas materialistas / Brecha Lésbica, 2005.

-Mariana Pessah, Derribando las paredes del patriarcado, 2005.

-Clarice Lispector, A hora da estrela.

Texto 56:

Lesbianas, Indias, Negras, y Pobres: Feministas y Rebeldes

Una primera emoción sobre el VII Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y Caribeño

Por Victoria Aldunate Morales

“¡Mujeres contra la guerra
Mujeres contra el Capital
Mujeres contra la Violencia
y el Fascismo Neoliberal!”

Fecha de Publicación: 20/02/2007

Fue inmensa, antirracista, antineoliberal, histórica e intensa esta tortilla feminista.

Acogedora también como la Ekipa chilena que la organizó...

-Qué nos sigan 'acojiendo' no más- dijeron varias. ¡Cómo no!

Humor feminista y lesbiano, sentimientos de cercanías, afecto entre mujeres, lesbianismo político, besatón en plena Plaza de Armas. Nada de discriminación a las no lesbianas.

Plenarias “Pensando Autonomías desde una Rebeldía Cómplice”. Historia lésbica, Historia feminista, Historia Lésbica Feminista, Talleres diversos, Discusión del pasado, el presente y los desafíos. Arte, bailes, corporalidad y pensamiento.

La Lesbian Band argentina con dos cientos de mujeres raras siguiéndolas, desde el cerro Huelén y por el Paseo Ahumada, el viernes 9, justo a la hora de la salida de los trabajos, fue una maravilla; y la mirada de sorpresa de las gentes de este Chile Lindo, otra.

Mujeres, viejas y jóvenes, negras, indígenas, mestizas, gitanas, blancas, repletaron los jardines, salas y salones del Pensamiento, de las Emociones, de las Voces, de las Miradas, del Alma Inquieta, de la Sensualidad, de la Confidencialidad, de la Visibilidad y otras denominaciones como esas, en el Centro Cultural San José (antes Hospital San José) en la comuna de Independencia.

“¡Contra la Violencia no somos guerrilleras, somos Tortilleras!”

Vernos juntas y revueltas, conversando, riendo, preguntando, opinando, proponiendo, exponiendo libros, discos y variada producción intelectual, artística y política; conmovidas por Villa Grimaldi, ex centro de tortura de la dictadura; comiendo juntas en largas mesas vegetarianas, y ver a algún niño, hija de feminista -que no pudo o no quiso quedarse en casa- conversando animado de política, ideas y vidas con Julieta y otras, fue esperanzador y demostró que tenemos capacidad de hacer comunidad feminista apátrida.

Sucedió desde el miércoles 7 al domingo 11 de febrero en un veraniero, aunque no desierto Santiago, ya que parece que no es tanta la gente que tiene plata para vacacionar en este Chile concertacionista ejemplo de desarrollo neoliberal...

Por eso contra todas las predicciones que decían que no iba a resultar por las vacaciones, esta Junta de Brujas sí resultó. La prensa, aunque quisiera obviarla, la tuvo que mostrar, y la gente las vio pasar (a las brujas) coloridas y desvergonzadas gritando: “¡Contra la Violencia no somos guerrilleras, somos tortilleras, somos tortilleras!”.

Funa también...

Pero la cosa no terminó ahí, aunque oficialmente, el Encuentro, llegaba hasta el 11, muchas feministas de otros países, se quedaron para asistir a la Funa –Scra ché, como dicen en Argentina- al femicida Alfredo Cabrera Opazo, asesino de su hija Javiera de 6 años y homicida frustrado de la madre de Javiera, Claudia.

El macho pedía por tercera vez la libertad el martes 13, pero la acción bulliciosa, latinoamericana y caribeña ese día de brujas, en el Centro de Justicia, una vez más le dio mala suerte al femicida que no consiguió lo que quería.

Unas cincuenta mujeres, de esas malas que podemos ser peores, gritamos: ¡Quien Ama no mata, no humilla ni maltrata! y ¡Si no hay Justicia para las mujeres, hay Funa a los femicidas!

De los observadores, nadie entendía porqué surgía tanto acento caribeño del megáfono, muchos aplaudieron que hiciéramos frente a los guardias del metro, a los pacos, que viajáramos en los carros y llegáramos a la Plaza de Armas nuevamente, sin callar nuestras consignas ni bajar nuestros lienzos, e informando todo el tiempo a los transeúntes el motivo de nuestra manifestación.

Este aquelarre latinoamericano y caribeño en Chile, tuvo, entre decenas de otras acciones y reacciones, los acuerdos políticos de que el próximo, el VIII, sea en Guatemala, país de constante violación de los derechos humanos, y que un eje fundamental y transversal no sólo del Encuentro sino del Movimiento sea Racismo, Clasismo y etnia.

Además acordó el 13 de octubre como Día de las rebeldías lesbianas feministas latinoamericanas y caribeñas, en recuerdo del I Encuentro Lésbico en México (1987), y para mostrar que "nos rebelamos contra el colonialismo patriarcal marcado por el racismo" que un día antes, el 12, celebra –disque- el Día de la Raza.

La mirada constante fue feminista, radical, autónoma, antineoliberal y desde un enfoque de la Violencia Estructural que ejerce el Patriarcado contra las Mujeres. Así lo percibí.

Las memorias del Encuentro y las conclusiones políticas las harán otras: la Ekipa Chile y cada grupo y cada feminista que participó. Yo no pretendo nada parecido en estas líneas. Simplemente me gritaban dentro las ganas de contarlo. Negarlo será imposible para quien sea, lo que ya es una victoria, y no haber estado hubiera sido una gran pérdida, humana y política.

[b]Victoria Aldunate Morales[b]
Memoria Feminista
Feministas Autónomas

Texto 57:

Lesbianismo Feminista: Un pensamiento histórico/político.

Retos del movimiento lésbico feminista y una breve historia de su origen en México.

Fecha de Publicación: 06/09/2006
Sección: Organización Lésbica
Publicado por: Chuy Tinoco

Lesbianismo Feminista: Un pensamiento histórico/político.

Por Chuy Tinoco.
relatosdelaluna@hotmail.com

El movimiento lésbico en México se funda en 1977, un año antes que el movimiento homosexual. Inicia con una postura abiertamente feminista pues es en este movimiento donde se genera. Los conflictos, el cuestionamiento y hasta la moral de algunas feministas heterosexuales contribuyeron a la separación entre las lesbianas feministas y las feministas. El temor a la lesbianización del movimiento feminista fue entonces el detonador y al mismo tiempo el pretexto de las lesbianas más radicales para al fin separarse del movimiento hetero-feminista. Construir el movimiento lesbofeminista no ha sido tarea fácil. Aunque los grupos, colectivos y organizaciones de las lesbianas mayormente han tenido una cercanía política con el feminismo, desafortunadamente la construcción patriarcal sobre la sexualidad de las mujeres nos signa el lugar al lado de los hombres gay. Desafortunadamente porque es en este espacio político donde las lesbianas más energía hemos dejado por construir “juntos” la “liberación sexual”, es en estos espacios donde más hemos cedido y los que más nos han dividido como mujeres lesbianas. El lesbianismo feminista es un movimiento que muchas veces se ha separado del movimiento gay, del movimiento queer y ahora del de Diversidad sexual. Prueba de ello es la organización de los encuentros latinoamericanos y caribeños de lesbianas feministas (hasta ahora van 6), la alta asistencia de lesbianas en los encuentros feministas (van 10), la marcha lésbica de México (4), el día de la visibilidad lésbica en Brasil y la marcha lésbica en Chile, son sólo algunos ejemplos de la autonomía que ha tenido que construir el movimiento lesbofeminista para lograr tener una voz propia. No podemos sólo hablar del movimiento lésbico en México pues nuestro movimiento esta íntimamente ligado al movimiento en América Latina y el Caribe, debemos recordar que varias activistas lesbianas son originarias de estos países y su aportación al movimiento en México es invaluable, principalmente porque han añadido una crítica más a la lucha de la liberación de las mujeres lesbianas y de todas las mujeres, no solo proponemos y construimos un sistema, libre del sexismo, del clasismo, el racismo y de lesbofobia, también intentamos un sistema internacionalista, porque vemos en el concepto de naciones un valor masculinista que divide nuevamente a las mujeres y eso afecta su organización. Pero ¿por qué es que las lesbianas feministas nos hemos separado del movimiento gay, de diversidad sexual y del movimiento hetero-feminista? Porque el movimiento gay y de diversidad sexual no tienen una postura crítica respecto al sistema económico, por el contrario su propuesta de ciudadanía muestra solo la nostalgia de los hombres quienes han sido desheredados por el sistema masculinista, patriarcal debido a su homosexualidad. Por eso tampoco critican el acomodamiento de la diversidad sexual primordialmente masculinista que busca perpetuar el sistema opresivo para todas las mujeres y específicamente para las lesbianas. Pues dentro del sistema heterosexual ellos con su estatus de hombre mantienen una clase sexual mayor independientemente de su homosexualidad o transexualidad, que las mujeres. Las lesbianas feministas

hemos expresado nuestro pensamiento político en todos los espacios de estos movimientos, no es nuevo decir que siempre “echamos a perder el pastel” con nuestras exigencias, con nuestras críticas y nuestros malos modales. Porque hemos logrado movernos de la lógica de la feminidad, de la sumisión, de los buenos modales como medio de opresión física, sexual, social y política contra las mujeres. Finalmente porque nosotras hemos construido nuestra propia voz política, para seguir cuestionando las estructuras hetero- patriarcales que se afinan aparentemente con nuevas ideas, nuevas luchas, pero siempre basadas en la perpetuación de la opresión y explotación de las mujeres y de las lesbianas. No es posible hablar de las ciudadanías, de los derechos y la democracia, sin hablar antes que nada de la liberación de toda la humanidad, sin la erradicación de la pobreza y eso implica la distribución justa de la riqueza no solo entre países del norte y sur, sino entre mujeres y hombres de todo el mundo, el fin de la violencia y los asesinatos contra las mujeres y lesbianas, la industria de la misoginia hoy cobra millonarias ganancias por el sexismo comercial y eso tiene que ver directamente con el consumismo sexual que tanto defienden los promotores de la diversidad sexual, sin criticar las profundidades de cómo se refuerza desde la lógica de la violencia y la vejación la sexualidad y el placer de las mujeres. No tendremos una lucha conjunta hasta que hablamos de la fuerte misoginia entre los gay’s, si no hablamos de cómo perpetúan la idea/imagen de la feminidad opresiva, menospreciada y delicada los transexuales. El movimiento lésbico feminista en todo el mundo ha desarrollado su teoría política sobre el análisis de la heterosexualidad obligatoria como un medio de opresión y control del trabajo de las mujeres. Y me refiero al trabajo sexual, amoroso, doméstico y político. Por eso entendemos lo incómodas que somos en los espacios tan masculinizados y divinizados donde solo les interesa nuestro trabajo gratuito, para legitimar la equidad y la diversidad, eso sí, sin poner nuestro pensamiento y voz.

Nos mantenemos autónomas, principalmente porque seguimos siendo disidentes, críticas del sistema patriarcal, capitalista, racista y sexista. El movimiento lésbico tiene como reto la articulación entre las lesbianas junto a otros movimientos sociales que igual luchan contra la explotación y la desigualdad, pero sin perder la especificidad de su lesbianismo.

Sin duda hay lesbianas que tienen otra postura política, pero para esta parte del movimiento lésbico feminista autónomo queda claro que luchar por el respeto, la dignidad, el acceso a la justicia, la democracia social, y las libertades, no pueden excluir a ninguna personas, que un sistema basado en las opresiones de otros sectores solo trae pobreza, desigualdad e injusticia y de esto es de lo que se ha llenado la memoria histórica de las mujeres, de las asesinadas, de las olvidadas, de las empobrecidas, de las explotadas, de las traficadas, por eso nuestras reflexiones como lesbianas

pueden mirar más allá de los privilegios transitorios que nos ofrece la política tradicional masculina, partidista, que capitaliza la marginación de algun@s. El movimiento lésbico necesita seguir construyendo la sororidad entre las lesbianas y las demás mujeres, necesita seguir desarrollando su propia genealogía, su propio pensamiento político para desarticular de fondo, de raíz la cultura patriarcal y al fin liberarse como grupo. El lesbianismo feminista es una alternativa, desde aquí pueden crearse relaciones de respeto, de igualdad entre las mujeres, subvertir el sistema sin la legitimación de la figura masculina a la que permanecen alineadas las mujeres y algunas lesbianas. Movernos de la lógica masculinista para no ser sombra de su cultura y sus valores es una forma de liberarnos a nosotras mismas, ese es el principal reto de nuestro movimiento, desinstalar la lógica y por lo tanto el funcionamiento de lealtad al patriarcado. Como dicen algunas lesbianas feministas, pensar lo no pensado.

Texto 58:

¡Mata, que Dios perdona!

Brutalidad policíaca en general, violencia sexual contra las mujeres en particular.

A pesar de la costumbre, no deja de sorprender el silencio mediático (y por tanto cómplice) sobre todo lo que ocurre en San Salvador Atenco, México, desde comienzos de mayo. Hechos que perduran sin justicia. Atención: es un hecho real del siglo XXI

Fecha de Publicación: 25/05/2006

Sección: Mujeres / Lesbianas

Publicado por: Radio Número Crítico

Los días 3 y 4 de mayo en un poblado mexicano, San Salvador Atenco, cientos de policías cercaron a los pobladores, típico. Lanzaron bombas lacrimógenas hasta hartarse, típico. Reprimieron brutalmente a cuanto ser viviente se le cruzaba, típico. Los heridos no fueron atendidos, sino apresados, típico. Las mujeres, además del maltrato, recibieron vejaciones sexuales, lo cual nos recuerda, que a pesar de que no siempre se denuncie, es...típico. Se sabe también que todo lo ocurrido está ligado a las elecciones mexicanas y candidatos reaccionarios, típico. Lo único que se supo en Chile, a través de un par de diarios, fue lo que le paso a una chilena que estuvo ahí, típico, y que fue expulsada de regreso a Chile, típico.

Típico, típico.

Ya ha pasado un mes y ya no hay ilusiones de que una noticia como esta tenga similar cobertura que la farándula o los deportes. No va a haber discurso papal defendiendo a los campesinos y a las mujeres (¿Qué habrá rezado Ratzinger, ahora, cuando fue a visitar los campos de exterminio de sus viejos amigos?)

No se puede seguir esperando que quienes ostentan el poder (incluido el de los “miedos” de comunicación) reaccionen ante estos hechos indignos del ser “humano”. No les importa o no les conviene y, en cualquiera de los dos casos, hay que retomar las reflexiones en torno a la “democracia” y como esta siendo utilizada para mantener la oligarquía y plutocracia alrededor del mundo (¿a cada pueblo lo que se merece?)

Tampoco se puede esperar otra cosa de las policías. Están para eso: mantener el Orden Establecido. No van a morder la mano de quien les da de comer, y ante la costumbre del masticado, sacan pedazos a quienes no pueden defenderse.

Y la guinda de la torta: la Justicia no es más que un monumento en los palacios que llevan (solo) su nombre.

Hay que indignarse. Hay que denunciar. Hay que organizarse. Hay que cometer una y mil veces el pecado capital de pensar y actuar en consecuencia.

A continuación, comunicados a raíz de estos hechos.

Nuestro cuerpo NO es un campo de batalla!

Cuando el Estado patriarcal y capitalista reprime las luchas sociales utiliza un arma muy poderosa y destructiva: la violencia sexual contra las mujeres. Una vez más, en el operativo de terror y muerte ejecutado por los gobiernos federal y mexiquense los pasados 3 y 4 de mayo para someter el pueblo de San Salvador Atenco y acabar con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, se usó la violación como arma de represión.

Aunque el presidente Fox, el gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto (PRI) y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal Miguel Angel Yunes insisten en negar esta violencia estructural, y tal cómo lo confirmó la

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 30 de las 47 detenidas presentaron denuncias por violación ante el Ministerio Público del Estado de México y la Procuraduría General de la República (La Jornada, 14 de mayo del 2006). Habría que agregar los casos donde las mujeres no han hablado por el trauma y el miedo, y porque los que realizan peritajes en la cárcel son hombres. Entonces, aunque el gobierno se afera en descalificar la palabra de las mujeres violadas, sí hubo violaciones tumultuarias en Atenco. Además, la misoginia y violencia sexual verbal se expresaron de manera sistemática en los insultos de los policías agresores: « pendejas », « putas » « cuánta vieja, ¡qué rico! », « tú vas a ser mi puta para siempre », « así le va a pasar a tu mamá », « gime perra, gime como una puta », « miren, esta perra está sangrando, vamos a ensuciarla un poquito más » (La Jornada, 11 de mayo de 2006).

La violencia sexual en una ofensiva como ésta no es un dato aislado, pone en evidencia lo que pasa todos los días en total impunidad: la violencia y los crímenes contra las mujeres. Sea en las detenciones arbitrarias llevadas por operativos especiales “anti-droga” en la ciudad de México, sea en las zonas maquiladoras de Ciudad Juárez, sea caminando por la calle o en nuestras propias casas, las mujeres somos violadas, golpeadas y asesinadas diariamente, y los agresores andan sueltos, mientras ahora, en el penal de Santiaguito, se criminaliza a vendedoras y vendedores ambulantes y gente luchando por su dignidad. En todos los países, en tiempo de guerra como en tiempo de “paz”, el cuerpo de las mujeres se vuelve un campo de batalla. Luchar contra esta violencia patriarcal es luchar contra todo un sistema de injusticias, autoritarismo y represión.

Ante esta violencia e impunidad, la postulación de México para presidir el consejo de derechos humanos de la ONU es absurda y ridícula y confirma la irresponsabilidad de esta institución.

¡Policía violador, Estado represor!
¡Basta de violencia! ¡Alto a la represión!
¡Libertad a tod@s l@s pres@s polític@s!!

Mujeres insumisas contra la violencia
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 15 de mayo del 2006

Comunicado compañeras presas políticas del 3 y 4 de mayo

Leído por Juan de Dios, abogado, el 13 de mayo de 2006

A todo el pueblo

Las mujeres, trabajadoras del campo y la ciudad, amas de casa, estudiantes, etcétera, presas políticas desde el día 3 y 4 de mayo del presente año nos sentimos indignadas por el auto de formal prisión dictado desde el diez de mayo. No sólo fuimos insultadas, humilladas, golpeadas, torturadas, abusadas sexualmente y violadas, sino que ahora somos también presas y delincuentes. Hemos vivido la represión, no sólo como luchadoras sociales, sino también como mujeres, desde un modo particular. Porque si bien los hombres fueron más golpeados, nosotras fuimos atacadas sexualmente y violadas. Estuvimos sometidas a todo tipo de represión. Durante la detención, primero con insulto tales como: ¡eres una puta! ¡pinche puta maldita! ¡te vamos a violar como la puta que eres! etcétera. Y no conformes con golpearlos, a algunas hasta perder el conocimiento, nos amenazaban con matarnos, y desaparecernos, incluso torturarnos para decir los datos de nuestros familiares, con la amenaza de matarlos a ellos también. Nada nos podrá sanar el abuso sexual y la violación. Fuimos tocadas, pellizcadas, pateadas, golpeadas con puños, toletes, macanas, escudos, en nuestros senos, nalgas y genitales. Mientras seguían amenazándonos fuimos mordidas en senos, pezones, orejas, labios, lengua, etcétera. Fuimos penetradas con dedos y objetos. Algunas obligadas a hacer sexo oral, mientras se burlaban de nuestra condición de mujeres. A pesar de los abusos a que fuimos sometidas, seguimos siendo víctimas de negligencia médica. Algunas debimos ser vendadas y curadas desde el día que llegamos, algunas tenemos infecciones vaginales, algunas tenemos infección en las heridas, otras no podemos ni sentarnos aún por todos los golpes recibidos.

Y a pesar de todo seguimos en huelga de hambre, porque no daremos ni un paso atrás en esta lucha. Porque queremos justicia para todos y todas, porque si debemos luchar desde esta prisión, así lo haremos. Seguiremos siempre en pie, como hasta ahora.

¡Pueblo, alza tu voz! Hasta curarle a la justicia la sordera.

¡Qué se alze también tu razón y tu cordura! Si nuestras manos aquí adentro no pueden hacer nada, que lo haga nuestra palabra.

¡Qué nos devuelvan la libertad!

¡Qué tengamos justicia! Por el abuso físico, sexual y psicológico, y por las violaciones.

¡Qué a nadie le sea indiferente el dolor, de todas y todos los que pasamos!

¡Presos políticos libertad!

Atentamente.

Las mujeres presas políticas, abajo y a la izquierda, en pie de lucha.

A Vicente Fox Quesada
Presidente de México

A Enrique Peña Nieto
Gobernador del Estado de México
A Nazario Gutiérrez
Presidente Municipal de Texcoco

Con indignación escribimos esta carta a ustedes políticos de la Republica Mexicana.

Los hechos sucedidos el 3 y 4 de Mayo del 2006, en la ciudad de Texcoco y en el pueblo de San Salvador Atenco, Municipio de Texcoco, Estado de México, que se han traducido en atropellos, detenciones, desaparecimientos, torturas de extranjeras y extranjeros, casas asaltadas, asesinatos, mujeres manoseadas, violadas y humilladas, son el reflejo de la ineficacia y la inmoralidad de ustedes como representantes públicos.

Ya no son capaces de dar respuesta justa y equitativa a las demandas de los pueblos y no les queda otra alternativa que usar la más baja de las acciones contra el ser humano, el poder de la violencia institucionalizada.

Son incapaces de respetar la organización social, son incapaces de respetar la libertad de expresión, son incapaces de respetar los derechos individuales y colectivos, son incapaces de respetar el derecho a la dignidad, porque eso son, incapaces.

Devolver la libertad inmediata e incondicionalmente de presas y presos considerados políticos, la devolución con vida de las y los desaparecidos, la encarcelación de quienes son responsables de las violaciones y humillaciones a las mujeres, es lo que exigimos, como un gesto de respeto a los floricultores integrantes del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra (FPUdT) por parte del estado que ustedes representan si se reconocen como un gobierno constitucional, democrático y representativo.

Firma y apoyan este comunicado:

BLOQUE LESBICO, FRENTE POLÍTICO, LESBICO FEMINISTA
AUTÓNOMO
COLECTIVA LÉSBICA FEMINISTA AYUQUELÉN
RADIO NÚMERO CRÍTICO, CONTRA INFORMACION LÉSBICA
FEMINISTA
COLECTIVA LÉSBICA MOIRAS, HILANDO DESTINOS
COLECTIVA LÉSBICA UNIVERSITARIA REVOLUCIÓN TORTILLERA
COLECTIVA LESBO MURO ACTIVISTA "LA PERLITA"
SINFONÍA LÉSBICA

Santiago de Chile, Mayo del 2006

Texto 59:

Me permito, entre tanta falsedad, una diatriba; me permito un grito de Insolencia, entre tanta invasión a lágrima viva

Artículo escrito por Margarita Pisano

Fecha de Publicación: 25/06/2005

Sección: Miradas Feministas

Publicado por: Radio Numero Crítico

ME PERMITO, ENTRE TANTA FALSEDAD, UNA DIATRIBA; ME
PERMITO UN GRITO DE INSOLENCIA, ENTRE TANTA INVASIÓN A
LÁGRIMA VIVA

"El que sabe es el hombre, y aquella sobre la que se sabe es la mujer"
(Juan Pablo II).

"Un Papa de la gente, unía por su carisma y sentimientos, activaba el diálogo, tocó los corazones, trabajó por la justicia, amigo de los jóvenes, con un compromiso tremendo por la paz, líder de todo el mundo, peregrino, deportista, activo, valiente, gran carisma, cambió la iglesia, a él se deben las caídas del comunismo y de Pinochet, gran sintonía mundial, doctrinario, defensor a ultranzas de los fundamentos de la iglesia, todo el mundo lo admiraba aunque no fuesen todos católicos, nunca pidió perdón por la iglesia siempre lo hizo a nombre de sus hijos, guía de una verdad revelada, émulo de Jesucristo, notable en su muerte, Juan Pablo El Grande..."

Desde hace más de un mes, que nos invaden, de manera impertinente, imágenes instaladas en todas las pantallas, periódicos y revistas del mundo, unidas al discurso de las religiones, reponiendo constantemente su

poder. Despliegue de torres gigantes, enormes iglesias, despliegue de brillos, de altura, de ingeniería; todo usado en un desborde desmedido y siempre significado con un cuerpo sexuado actuante de macho, marcando su poderío de autoridad "legítima" a través de una historia manipulada. Gran cantidad de cardenales -todos hombres- rodeados de más hombres en sotana, llenos de colores cardenales: rojos, lilas, púrpuras, representando y reproduciendo el desequilibrio patente de nuestra cultura.

Durante el proceso de enfermedad, agonía y muerte de Juan Pablo II - exposición larga y pública- se ha reciclado el permanente recordatorio que hace la Iglesia de Jesucristo sacrificado, ahora para socializar al Papa como sobre-humano, reponiendo en su constante reciclar una civilización basada en lo masculino como dominante, cuya propuesta es la lucha y el dominio como valores, y el control de los cuerpos, especialmente, el de las mujeres. Todo este esencialismo funciona invisibilizando a las humanas que queremos cambiar el mundo para humanizarlo y proporcionarlo a lo solamente humano.

La propaganda eclesiástica lleva siglos de terreno abonado, ha sembrado con eficacia el miedo a la vida, a las mujeres y a la muerte, asignándose la capacidad de consuelo con promesas de inmortalidad, por supuesto unas más felices que otras. El fundamentalismo desea y construye los privilegios y a los pueblos elegidos y malditos.

Sabemos cómo se instala el deseo en la gente, cómo la publicidad instala el consumo, incluso de lo que no se necesita ni desea. La Iglesia es la experta, mucho antes que la Coca Cola. Instaló en las personas, el deseo del dolor, del sufrimiento y el sacrificio. A través del tiempo aprendió a construir sus mensajes, slogans e imágenes; los envasó en museos, bibliotecas, colegios y universidades, y armó su presencia urbana en esas grandes construcciones llamadas iglesias. Basta caminar un rato por el mundo para tropezar con iglesias, cruces y vírgenes ("¡tome Coca-Cola!"). El Papa murió recordándonos esto; él era esencialista, iluminado, fanático y poseedor de una verdad imponible. Gran negociador de los intereses y poderes de la Iglesia sin ninguna intención de transparencia, así da cuenta su historia y su socialización actual.

Margarita Pisano

Movimiento Rebelde del Afuera

8 - 15 de abril de 2005

POST-ESCRITUM:

Igual, igual, pero peor con Ratzinger, nombrado Benedicto XVI el día 19 de abril

Texto 60:

Muere el Dictador (dis)Augusto Pinochet Ugarte

Murió el ex Dictador, General de Asesinos y Torturadores, el Tata Macabro, el Chupa Cabras...

Su sola imagen impune seguía siendo una tortura para millones de chilenxs y para tantas personas en el mundo. Domingo 10 de Diciembre de 2006 a las 14:15 hrs. Muere (dis)Augusto Pinochet Ugarte. Que no descansen en paz, pues el gobierno se la regaló en vida, no tuvimos sus fotos de frente y de lado con polera a rallas y eso, se deberán hacer cargo el sistema de justicia...y ¿Que hará el gobierno socialista de Michelle Bachelett?. Nosotras por lo pronto, gritaremos "ADIOS CARNAVAL, ADIOS GENERAL" y "YA CALLÓ, YA CALLÓ"

Fecha de Publicación: 10/12/2006

Sección: Kontra-Información

Publicado por: Alejandra Aravena

Escribo esto con la adrenalina a flor de piel. En el día internacional de los Derechos Humanos, muere no solo un símbolo de represión, de dolor y de muerte, sino también un humanoide que bajo su mano de hierro se justificó crímenes horribles de lesa humanidad.

Me lleno de muchos sentimientos y emociones, varios de ellos en contradicción.

Por una parte, este día lo vengo esperando desde que tengo conciencia de mi existencia; y no solo yo. Muchxs hemos soñado, y al fin lo hicimos, poder poner en la radio, a todo volumen "Adiós General" del grupo Sol y Lluvia...cantar a gritos, saltar bailar y llorar de alegría... Al fin llego este día.

Pero se murió saliéndose, para variar, con la suya. Con varios procesos abiertos en su contra por violación a los Derechos Humanos, estos se cerrarán... pero curiosamente se le puede seguir juzgando por otra cosa que fue: Ladrón. Algo que en términos históricos o de lo que quisiéramos que quede escrito en los libros, es menor. Y el que no se haya condenado a

Pinochet como violador de DD.HH. debe hacerse responsable no solo al sistema judicial, sino también a la Concertación gobernante: ellos lo salvaron del juicio en Londres y de la extradición a España; ellos son los que después de 16 años aun no logran anular la ley de amnistía ni cambiar la constitución por una democrática. Son el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical Social Demócrata y (para variar) la Democracia Cristiana los que deben al pueblo de Chile la Verdad y la Justicia sobre los crímenes de la Dictadura; ellos han estado mas preocupados de perpetuarse en el poder (y cada vez mas claro que para hacer algo similar a lo que se hizo en dictadura: enriquecerse con dineros fiscales). La Democracia de la concertación fue incapaz de garantizar la justicia a las victimas de violaciones a los Derechos Humanos

Ahora en este instante, que aun no sabemos que va a decir el gobierno y, especialmente, la Presidenta Michelle Bachelett, que es la que debe formalizar si va a ver duelo nacional y esas cosas.....sueño con verla por televisión diciendo "Yo fui detenida y torturada en Villa Grimaldi junto con mi Madre. Mi padre, general de aviación, murió producto de la tortura. ¿Cómo podría yo firmar los decretos para que el estado le rinda honores al hombre que estaba al mando de asesinos y torturadores?"....aunque me imagino que es mucho pedir. Con suerte el hijo de Ricardo Lagos, el vocero del gobierno, dirá "el gobierno hará lo que le corresponde".

Faltó mucho. El dictador se lleva a su tumba información valiosísima para dar paz a los familiares de Detenidos Desaparecidos, de Ejecutados Políticos, de Ex-Presos Políticos, de Exiliados, de Exonerados...en fin de millones de chilenxs que tendremos que seguir esperando. Por lo menos no seguiremos manteniendo tus lujos a graves de nuestros impuestos y a costa de la miseria de los trabajadores.

Pero mientras tanto, tenemos un día para celebrar la desaparición física de este humanoide maldito. No lo llamaremos hijo de puta, pues sabemos que las putas han parido niños y niñas con un valor humano del que carecía el ex dictador. No lo llamaremos concha de su madre, pues porque su madre la hubieran enjuiciado por aborto. Pero si al fin, al fin diremos: Pinochet te moriste ahogado en tus propias flemas, tu corazón no podía mas latir por un ser humanoide de escaso valor moral. Tu boca no soportaba más el cinismo de las hostias que te daban curas que justificaron la matanza de tu represión. No podrás descansar en paz, como lo hiciste mientras vivías. Creías en dios, si existe, no me cabe duda que te mandará a hacer golpes de estado al infierno...y seguro de ahora en adelante el infierno tendrá que cambiar de color. Pero ahí no serás el rey, porque tendrás que vértelas con tus hermanitos Hitler, Mussolini, Banzer, Franco, Bordaberry, Videla.... Sin contar a sus cómplices. Van a quemar tus restos porque saben que si te entierran en un cementerio alguien se encargará de que a lo menos una

vez al día zapateemos sobre tu tumba con un escupitajo de por medio. Tus valientes soldados tendrán que llorarte de la misma forma que han tenido que llorar miles de familiares de Detenidos Desaparecidos, solo con una foto. POR DONDE PECAS PAGAS.

Texto 61:

No Son "Maduros", Son Rebeldes

Quiero decir que las chiquillas y chiquillos que están en las tomas (a algunos y algunas de los cuales conozco): no son jóvenes "maduros".

Fecha de Publicación: 14/06/2006

Sección: Miradas Feministas

Publicado por: Victoria Aldunate

¡Por suerte! Gracias a la diosa, son jodidamente ellos y ellas, con su edad y verdad.

Enrabiadas, burlescos, irónicas, ingenuos, cariñosos, cudadadosas, seriotes, buenos y malos amigos, pololos, andantes, raras, pankies, metaleras, góticos (y otros nombres que se me olvidan y no conozco) algunas con el estilo más distinto a todo que puedan vestir, porque para eso son libres... Chistosas e inteligentes, echando la prepo a veces, dudando otras, dando poca bola a los adultos y otras veces demasiada.... en fin, y mucho más... Porque para definir mundos humanos, profundos e intensos, no bastaría llenar el cielo de escritura y adjetivos.

¿Qué superficiales expectativas son esas de andar buscando "madurez", como si lo único válido fuese aquello que hacen y dicen los que pasamos los 30 ó, en mi caso, los 40?

Me suena a frases como "son el futuro de Chile" o "Qué sea lo que yo no pude ser"... ¡No son el futuro, son el presente! Igual que cualquiera de nosotras, tenga la edad que tenga.

El CORTE que algunas y algunos hacen entre jóvenes y viejas, es un corte patriarcal, arbitrario y superficial. Y mucho peor, si tratan de decirlo con denominaciones como "adulto mayor". Para ser momio, aletargado, o intelectualmente prepotente no hay edad.

Ellos y ellas, l@s secundari@s, cada individua, cada comunidad escolar en su estilo, con sus ideas, con sus sentires, se presenta hoy REBELDE ante nosotras y ante el país.

¿Eso es "madurez"? No que yo sepa. La supuesta "madurez" no me interesa, pero ¡vaya si saludo la REBELDIA! Porque la rebeldía siempre tiene causa y a cualquier edad repleta el alma de calor, pasión y aprendizajes. Otra cosa es que un alma vaciada de contenido no vea la causa: No hay peor ciega que la no quiere ver (uno de los pocos dichos sabios que conozco).

¡Así se hace! Solamente de esa manera se logra cambios, sueños y utopías. Sólo desarmando el "sentido común" que oprime. Sólo desmesurándote por lo que crees. Y asumiendo los costos, que ell@s no están negando y que están asumiendo con frío, lluvias, poco dormir, también alegría, y discusión y vuelta a discutir. Y cuestionándose en lo interno. Pero no por cuestionarse y autocuestionarse, arrugando. ¡No son rompe huelgas! Eso sí lo saben muchos y muchas de ellos. ¡Bravo entonces!

Y quienes no lo estén sabiendo en los próximos días tal vez lleguen a aprenderlo y si no lo aprenden nunca, tal vez estarán en algunos años más, con un discurso adultocéntrico, patriarcal, blanco, clasista y burgués, desde algún puesto de poder pidiendo deponer alguna huelga, alguna toma, alguna marcha, alguna lucha, a tod@s aquell@s que siguen viviendo rebeldes y felices la vida.

L@s he visto estos días de mayo, a l@s secundari@s (pero no sólo en la tele, sino en vivo y en directo). Les he observado conociendo una parte de la vida que de haberse quedado aletargados como muchos otros y otras hoy, no hubieran llegado a conocer. Y me alegro, por ell@s y por nosotras compañeras.

La sociedad que vivimos no tenía escuelas ni reformas disponibles para enseñarles esto que están aprendiendo ellos y ellas por sí mismos, autónoma, solidaria, alegre y políticamente.

Sólo ellas y ellos viven la espera de la micro que no para a los escolares, cada día...

Sólo ellos y ellas, las horas libres de no hay profesor y me doy vueltas como asado sin saber qué hacer porque no hay propuesta y cuando hago una, no me pescan...

Solo ellos y ellas, la tontera de sácate ese arito y cámbiate ese pelo rojo, y no te pongas pura ropa negra, y quítate la pintura de los ojos, sin preguntar siquiera qué significa eso afectivamente para ella o él...

Sólo ellos y ellas, ver su casa sola, madre y padre trabajando, cuidando hermanos chicos, sin plata pa'la micro, para un cuaderno o un café caliente. Sin colación y muchas veces sin un abrazo que les acoja...

Sólo ellos y ellas, la presión de un éxito de mierda, pero negado igualmente...

Sólo ellos y ellas... y no me voy a arrogar ese sentir (esa cualia), yo tengo el mío y respeto profundamente el de ellos y ellas: LES CREO, LOS APOYO, LAS CELEBRO, LES SALUDO.

Espero de todo corazón que no acepten los chantajes del Gobierno, las prepotencias adultocéntricas como las que he leído en este correo y en otros, como las que he escuchado en noticieros y programas supuestamente políticos de TV.

Espero de todo corazón que no asuman la confusión que les quieren crear los medios y los y las adultas autocomplacientes y vanidosos de su poder de la edad.

Pero como no puedo vivir sus procesos, porque sólo ell@s pueden, respetaré cualquier forma en que ellos y ellas, secundari@s tod@s, los vivan.

¡VIVAN L@S ESTUDIANTES!

Victoria Aldunate Morales
Memoria Feminista

Texto 62:

No son "Anárquicos", son Anarkistas, Okupas y Artistas

Por Victoria Aldunate

Por la reciente y vergonzante detención de okupas en santiago... perdón ¿bajo que sistema político estamos?

Fecha de Publicación: 08/10/2006
Sección: Kontra-Información

Publicado por: Victoria Aldunate

¡Cuanto miedo! El falo informativo y policial desatado. Hubo un segundo que parecía la dimensión desconocida, nos habíamos trasladado a la mañana del 11. El 26 de este otro septiembre, cansado de 16 años de más de lo mismo - ahora con rostro femenino, que no feminista- los periodistas de la farándula - actualmente concertacionista, en ese tiempo juntista- acusaban: ¡abundante literatura subversiva!;, numerosos elementos ¡sospechosos!; (como aserrín para el baño del gato, botellas de jugo vacías, lienzos, consignas). Los pacos se paseaban a gusto y gana, y un gato, algo huérfano -aunque no es de nadie, sino un okupa más- observaba a la cámara.

En la calle San Ignacio, Coke, Alvaro, Karla, Danae, Miquel y Víctor, habían sido detenidos en la madrugada, tendiéndolos en el suelo semidesnudos, con armas de fuego presionando sus cabezas. Nada tan distinto al día del Golpe y mis amigos en el pavimento con las manos tras la nuca -Denrio de 16, Coke de 18 y Ernesto de 21, fueron asesinados, recuerdo con mi resentido ni perdón ni olvido-. Pero surge, clarito, el 2006: el General Bernales, director de Carabineros, avisa que es un grupo anárquico desarticulado por fabricar bombas molotov y que derivan de una corriente con influencias europeas. ¡típico, todo lo importante viene de afuera-. Por los antecedentes que tenemos, afirma: "han estado involucrados tanto en la parte universitaria, como en los movimientos sociales y étnicos". Buen punto: anarquistas, okupas, estudiantes y pueblos originarios movilizados y solidarios ¡peligroso, sí, y justo lo que necesitamos-... Claro que eso no es todo, Bernales le coloca un broche de oro a su análisis político: ¡Los cuales son vegetarianos!;. Es decir, son lo peor...

Gestos

Ese mismo día, ¡La presidenta Bachelet hizo gestos a Carabineros de Chile!. Lo escribió una entusiasta reportera de El Mercurio On line (que podría decirse en línea no más, pero el arribismo local encontraría chulo), una periodista que, estoy segura, se siente feminista cuando alaba a las mujeres en el poder, aplaudía la señal de ataque. Mientras miles de secundarios y universitarios respondían a la convocatoria del Colegio de Profesores, repletando el centro de Santiago, protestando contra un Consejo Balsa y una educación maldita por la dictadura y rematada por la Reforma, la presidenta condecoraba al valor por la

importante misión uniformada de garantizar el orden público y el actuar contra el vandalismo. Mensaje clarito: la uniformidad, las felicitas armas, la represión, el patriarcado, tienen chipe libre para actuar (por más políticas de género, en realidad de parche, que podremos llamar patchwork, que se publiciten).

Pero, hay que decir que mientras vomito estas líneas, los jóvenes de San Ignacio, quedaron libres. Al cabo de 10 días de encarcelamiento, la Novena Sala se dio cuenta que, a pesar de ser vegetarianos, no constituyen un peligro para sociedad. Entonces, todo este montaje no sería más que una explosión trivial de violencia del agresor; no pasaría de ser una sobreactuación más de un gobierno estresado por decenas de movilizaciones reivindicativas, prácticamente a diario -casas chubi, copeva, allegados, víctimas de la asbestosis, trabajadoras de planes de empleo, consumidores de telefónicas y un sin fin más de estafados por el capitalismo-; todo este show policial, no pasaría de ser solo el costo psicológico de la contradicción interna de 16 años de abrazar el neoliberalismo desde un discurso socialista; si no fuese porque los jóvenes liberados están en la mira de Harboe y Velasco, quienes amenazan con seguir trabajando exactamente igual. O sea: descubriendo nuevos domicilios peligrosos - más allanamientos y montajes policiales-, criminalizando a quienes protestan con condenas que van desde los 3 a los 10 años -mucho más que lo que le dan a un agresor de su mujer-, y la ANI, Agencia Nacional de Informaciones -algo así como la hermanastra concertacionista de la DINA-CNI- prosigue su labor contra los grupos antisistémicos.

¿Hechos?: un joven cesante acaba de ser encarcelado con pruebas irrefutables -alguna polera negra y un video soplando que muestra a un encapuchado que hasta podría ser el hijo de una ministra- y una joven dirigente pública, estudiantil y mapuche, Amanda Victoria Huichalaf Pradines, detenida y maltratada por carabineros en Osorno el 11 de septiembre que sigue siendo investigada por la Ley de Control de Armas. Y es que el asesinato por Carabineros de Claudia López Benaiges el 11 de septiembre 1998 en La Pincoya, ya había hecho sentir este círculo de la violencia (con escasas lunas de miel) que estamos viviendo.

No, ex partidarios del NO

El@s no son anárquicos (y perdonemos a Bernal que no tuvo cursos de cuadros ni sabe nada de paradigmas). Son anarkistas que ejercen la anarkía por placer y por amor, que creen en la autodefensa y no en la violencia, que proponen la autonomía, autogestión y democracia directa sin intermediarios, el apoyo mutuo en lugar de la caridad egoísta, y espacios liberados temporalmente de diversos dominios. Gente que rechaza la "barbarie institucional" como Emma Goldman. Pero claro esto es muy difícil de entender para institucionalizados(as) en la desidia. Otros son okupas que no creen en la propiedad privada ni en la plata ni en las tarjetas de crédito, chicos que saben que un par de zapatos comprados en 12 meses es igual a pies pelados. Pero claro, esto es muy complejo de percibir para un país que husmea la felicidad vitrineando en un Mal instalado en las afueras de poblaciones decoradas de basura. Otr@s son artistas que brindan su creación sin cobrarla. Definitivamente muy raros para mercaderes de la superficialidad de casas de vidrio y electrocución de peces en vivo. ¡Y no son una corriente europea que tiene "nexos" con violentistas internacionales! si no jóvenes "con tendencia al viaje", como comenta uno cuya dirección Okupa, por seguridad, borra de mi libreta como en los mejores tiempos de la dictadura.

Son seguidores de l@s fundador@s del pensamiento libertario que hablan de aborto "y no de aborto terapéutico", que no olvidan a Flora Sanhueza Rebolledo, anarquista chilena ejecutada el 73. Otras, son chicas anarcopunk que crean fancines donde "no encontrar" test subnormales, pero sí "antimachismo", anarcofeministas que no quieren coincidir con el molde de la Barbie y no confunden amor con matrimonio, partidari@s de la Liberación Animal que se preguntan "¿quién es el inferior: el que vive su vida tranquilamente o el que utiliza su supuesta inteligencia para matar sin necesidad?"*, que denostan la tortura constante que propinamos a los animales. Y todo esto sí que es difícil de racionalizar para quienes juran que el Hombre debe enseñarse sobre las bestias ya que es la imagen de un Dios blancohispano, terrorista y culpabilizador que se apropia del cuerpo, los huesos, los vientres y hasta los orgasmos de las mujeres. NO son anárquicos. ¡Son ANARKISTAS que no viven en desorden, sino en su propio orden!

El terror institucional lanza hoy a las hogueras a l@s jóvenes anarkistas, a l@s jóvenes okupas, a l@s jóvenes artistas. Tanto falo informativo y policial no es la dimensión desconocida sino algo ya vivido: allanar a la gente en mitad de la noche, paranoia contra los libros, criminalización de las ideologías. Es la eyaculación precoz del miedo a que el efecto ritual haya

concluido (a punta de humillaci&ocute;n y vergüenza ajena) y por eso, mala cosa, en plena democracia de nuevo se llevan a l@s hij@s de tu vecina a pesar de que millones de veces hemos dicho ¡NUNCA MÁS!

Victoria Aldunate Morales
MEMORIA FEMINISTA

*Fanzine chileno de los ’90, “Sangre en el Ojo”
(3w.nodo50.org/mujerescreativas/Anarquismo.htm).

Textos 63:

Nuevo Blog Anti-Lesbofobia

Revolución Tortillera ha creado un nuevo blog destinado a denunciar los casos de Lesbofobia

Fecha de Publicación: 07/08/2006 11:58:22

Sección: Organización Lésbica

Publicado Por: Revolución Tortillera

Debido a los casos de lesbofobia que han tenido lugar en este último tiempo, especialmente el sufrido por integrantes de nuestra colectiva, hemos decido crear este espacio, sugerido por nuestra amiga Daniela, con el fin de realizar una constante ciberfuna a los espacios públicos en los que vivimos la discriminación cotidiana.

Invitamos a todas las compañeras que han sido víctimas de lesbofobia, a que escriban a nuestro mail nomaslebofobia@gmail.com, y el lugar será funado a través de nuestro blog: <http://antilesbofobicos.blogspot.com/>

Textos 64:

¿QUÉ CÓMO PUEDEN AGUANTAR LAS MUJERES QUE LES PEGUEN?

¡CÓMO PUEDEN AGUANTAR LAS MUJERES QUE LES PEGUEN?

Es el juicio que a menudo lanzan jóvenes, adultas, amigas queridas, conocidas lejanas, madres, tías, abuelas, periodistas también, hasta psicólogas y sociólogas y abogadas...

¡¿Qué cómo es que aguantan?!

Fecha de Publicación: 15/11/2006

Sección: Miradas Feministas

Publicado por: Victoria Aldunate

¿QUÉ CÓMO PUEDEN AGUANTAR LAS MUJERES QUE LES PEGUEN?

Es el juicio que a menudo lanzan jóvenes, adultas, amigas queridas, conocidas lejanas, madres, tías, abuelas, periodistas también, hasta psicólogas y sociólogas y abogadas...

¡¿Qué cómo es que aguantan?!

Y cómo es que Tú, la que se supone no sufre violencia, cuando un macho te dice groserías en la calle, no le respondes y prefieres pasar de largo y hacer cómo que no oíste?

Y cómo es que Tú, cuando un profe se burla de las mujeres a aula llena, callas?

Y cómo es que Tú, cuando tus amigos hablan mal de otra mujer, te ríes con ellos?

Y cómo es que Tú, cuando tu jefe menosprecia tu trabajo, no le escupes a la cara?

Y cómo es que Tú, cuando tu marido se ríe de ti y te dice que eres subjetiva, emocional, exagerada, loca, ridícula, mujer al volante, peligro andante... no te das cuenta que te está cacheteando, pero diplomáticamente?

Cómo es que le hiciste la Tesis entera a tu novio, él se graduó, y Tú dejaste la U.?

Cómo es que Tú, aceptas que tus hijxs anden de puntillas, no ríen no jueguen ni salten porque a "EL" no le gusta?

Cómo es que Tú, cuando compras algo para ti tienes que dar explicaciones?

Cómo es que siempre te toca a Ti con las demás compañeras, preparar las empanadas para las campañas de finanzas del Partido, del Movimiento, de la Organización, del Centro de Padres (al que van sobre todo madres)?

Cómo es que cuando te enseñan la Historia del Hombre, tú no reclamas por la de la Mujer?

Cómo es que te pierdes entre las banderas de tus camaradas masculinos en la marcha?

Cómo es que soportas cuando ellos se burlan o te ignoran si intentas hablar algún problema feminista que tú visualizas como político y ellos en cambio como una nimiedad que no tiene parangón con la cuestión de clase?

Y cómo... cómo es que no solidarizas conmigo cuando tus recios compañeros con su Ché en el pecho y su boina en la cabeza, pasan por mi lienzo feminista y mascullan una sonrisa burlona?

Probablemente por lo mismo que otras toleran otras formas de violencia contra las mujeres como una cachetada, un insulto, un desprecio.

Cada una es una historia, cada una experimenta su propio cuerpo, cada una sabe cómo le duele la soledad, cuánto le falta la plata, lo cuesta arriba que se le hace empujar el carro de la vida sola, la desolación que le produce frustrar un proyecto que aprendió que era para toda la vida, la rabia que le da sentir lástima por el mismo que la llama maraca, cuando se porta como víctima, llora, suplica y promete que nunca más...

Pero no te quedes con tus fantasías machistas... También muchas otras decidieron cortar, terminar, huir, salir corriendo. Las que han muerto por femicidio no han muerto por tolerar, sino por no tolerar. Se salieron del molde trazado. A sabiendas o no, con conciencia o no de su rebeldía, se rebelaron, no aceptaron más, no dieron más, destrozaron el proyecto de fueron felices para siempre, aperraron con lxs hijxs, empujaron la vida solas, aprendieron a dejar de amar a quien no las quería como ellas necesitaban ser queridas, desterraron de sí la lástima por el torturador...

Blanca, se separó, lleva un juicio de violencia. Después de mucho andar y sanar en sí misma, aprendió a enamorarse de buenos amores. Se sentiría alegre un poco más a menudo si no fuera porque aunque logró una orden de alejamiento, el agresor no la cumple, la espera fuera de su trabajo, a la vuelta de su casa, la insulta, dice que va a buscar a lxs niñxs y le promete que va a cambiar, cuando ella le dice que No, se olvida de los niños, la amenaza con matarla...

Margara logró sacar al agresor de la casa luego de que él la tuviera amarrada y torturándola toda una noche porque ella le había desobedecido y se había ido a visitar a una amiga. El otro día él llegó a las 8 de la mañana entró y la golpeó a ella y a su hija. Su vecina y amiga llamó a los

pacos, pero no llegaron. El fiscal les había ordenado 2 visitas diarias a Margara para protegerla, pero en la comisaría tienen 40 medidas precautorias por funcionario y por su puesto no pueden cumplirlas porque la jornada no les alcanza para proteger a 40 mujeres por funcionario, hay un solo carro policial (y si hay protesta o marcha menos que menos, la repre es más importante...).

Susana fue apuñalada el sábado pasado por su pareja, ella se había enamorado de otro hombre, no cumplió con la fidelidad firmada y lo confesó con una mezcla de culpa, dolor y miedo. Esperó recriminaciones, discusión, que por fin él la dejara por adúltera, que la despreciara incluso, pero jamás esperó casi morir en sus manos. Hoy a Susana sólo le queda mucha, pero mucha rabia, dice que transformó la culpa en rabia, en una rabia que quiere que la movilice para sanar todas las heridas, afuera y adentro. Quiere conservar sus cicatrices, cuenta, porque así las va a poder mirar y no olvidar. Quiere Nunca Más aceptar al agresor en su vida...

Blanca, Margara, Susana, Daniela, Margot, Juana, Marisol, yo, tú, otras, nos juntamos y hablamos de esto, echamos todo afuera, nos sanamos, rehacemos nuestra vida, le hacemos el quite a la muerte, caminamos juntas, hacemos terapia, vamos a talleres, nos tomamos unos tragos juntas, repartimos panfletos contra el femicidio, fuimos a los agresores...

Qué cómo las mujeres aguantan?

Así y así también desarmamos el patriarcado dentro nuestro, desobedecemos, nos rebelamos, somos adúlteras, no nos vamos al cielo como las chicas buenas, sino a todas partes como las chicas malas. Somos maracas, somos lesbianas, somos brujas, somos feministas, somos solidarias, somos amantes, somos paradas en la hilacha, nos defendemos sin confiar en una Ley VIF que es puro cuento, buscamos redes de apoyo, enfrentamos al agresor, le respondemos al que nos burla, le metemos bulla al que nos calla.

Así somos. Y sobre todo, así queremos ser. Porque la Violencia contra las Mujeres está en todas partes como Dios, y si no la ves es simplemente que no la quieres ver, que no te conviene verla, que no la puedes ver, que no la aprendiste a ver o que aprendiste a no verla (compañera, todo lo que se aprendió se puede desaprender y todo lo que aún no se aprendió se puede aprender).

Por lo pronto, nosotras decidimos que Todas somos Blanca, Margara y Susana. Y decidimos desafiar a quienes vuelvan a preguntar que cómo es que las mujeres aguantan.

No vamos a aguantar que lo vuelvan a preguntar, no vamos a aguantar que vuelvan a golpearnos con ese juicio, no vamos a aguantar que vuelvan a burlarnos con esa interrogación, no vamos a aguantar que vuelvan a torturarnos con esa hoguera.

¡Basta de Violencia contra las Mujeres!

Victoria Aldunate Morales

Memoria Feminista
Feministas Autónomas

Texto 65:

Quizá desde la poesía

Más allá de los libros y las publicaciones, para mí la poesía es quizá desde donde podemos construir otro mundo, porque es la increíble oportunidad de re/significar cada pensamiento, para cada una.

Fecha de Publicación: 30/04/2006
Sección: Artes Lésbicas
Publicado por: Chuy Tinoco

Quizá desde la poesía.

A medida que aprendemos a soportar la intimidad con esa observación constante y a florecer en ella, a medida que aprendemos a utilizar los resultados del escrutinio para fortalecer nuestra existencia, los miedos que rigen nuestras vidas y conforman nuestros silencios comienzan a perder el dominio sobre nosotras”

Audre Lorde- La poesía no es un lujo

Para nosotras las palabras ya traen una herencia que pocas veces nos nombra, en la que pocas veces podemos estar contenidas. Las palabras que hemos aprendido solo las sentimos desde el miedo, desde el silencio, la negación y el falso olvido. Para nosotras nombrar cada palabra tiene un proceso diferente del que casi nunca hablamos y es el proceso del des/aprendizaje.

Palabras como cuerpo, amor, sexo, habitación, amistad, llegan a nosotras cargadas de aburridas experiencias, incluso son mencionadas como experiencias de castigo o de niñez. Tal parece que las palabras tienen una etiqueta de caducidad, de vigencia, que se vence con la edad, es así que amistad puede ser solo una palabra de la juventud temprana, o que amor se vence antes de los 30 años. Quizá la palabra con menos vigencia que he encontrado es cuerpo, porque esta no solo pertenece a un tiempo de juventud, además pertenece a un tipo físico de joven y por lo tanto a una clase de joven que solo se obtiene con rigurosas dietas y necesariamente tez blanca, ambas se conjugan solo con una “buena economía”.

Sin embargo los matices grises de las palabras y sus contenidos sórdidos pueden cambiar desde la poesía escrita por mujeres.

Recuperar las palabras es pues una rebelión contra todas las figuras impuestas que nos han hecho aprender sin memoria. El proceso que marca un nuevo contenido de las palabras puede ser dudoso, temeroso, incluso hasta podemos llegar a no creer en lo que estamos haciendo. Los primeros límites de la poesía aparecen cuando la inspiración masculina no la cultiva, dentro de los vitrales autorizados de las academias. Deslegitimar nuestro pensamiento poético será el primer señalamiento para sancionar nuestra poesía. Pero si hemos logrado venir poco a poco recuperando la palabra y su contenido entonces estos actos no tendrán eco en nuestro hacer.

Las mujeres lesbianas hemos a través de la poesía mirado el significado de nuestros cuerpos que se aman, del amor entre mujeres, sin sentirnos ajenas, sin sentirnos materia prima de la perversión, de la locura poética, del deleite y la vanidad masculina. Hemos conocido el sonido, los colores y olores de nuestros cuerpos, es en la poesía que hemos descubierto un lenguaje más allá del verbal, del escrito, porque hemos aprendido a hablar del lenguaje de nuestros ojos, de nuestros labios, de la piel que antes solo creíamos que intuía y ahora sabemos que tiene una increíble certeza para decidir lo que le quiere y no quiere.

Así nosotras podemos tomar cada palabra y llenarla, inventarnos los términos que el lenguaje no alcanza, quizá desde la poesía el nombrar nos haga más fácil construir otro mundo, realmente libre porque la palabra libertad será un cotidiano para cada una, y cada una sabrá con que horizontes quiere llenarla. Palabras como sororidad, cuerpo, rebeldía, complicidad, alegría, amor, sexo, pueden tener nuevas formas sin vigencia, las palabras en la poesía pertenecen a cada una, y cada una la enseña con su propio pensamiento. La palabra representa la voz y el cuerpo, de manera conjugada, en ella hay una historia personal y colectiva que nos menciona. Hemos quienes soñamos las revoluciones solo con las palabras porque desde ahí queremos y creemos en otro mundo, así las que

soñamos palabras sabemos que son algo más que letras juntas, ellas tienen colores y experiencias de otras mujeres que podemos nunca llegar a conocer pero que su voz también ha llenado nuestra idea de decir.

La lluvia nos pertenece a todas, y para cada una la experiencia desde nuestro cuerpo es distinta, si nos moja o si solo cae, en el frío o refresca, entonces la lluvia que es una misma palabra puede contener diferentes visiones desde el cuerpo y desde el mundo. Para algunas la lluvia puede tener un efecto de tristeza, o calmar los calores, puede simbolizar el olor mojado de la tierra, o cientos de caricias que en el agua se esconden, cada una puede describir qué moja la lluvia, sobre qué llueve, y dónde queremos estar nosotras en esa lluvia. Eso es lo maravilloso de la poesía, que es un campo sin límites de censura, de ideas, de matices.

Para mí hasta ahora la poesía es el lugar más libre que conozco, es mi patio de juegos, la sombra de mi calle, el árbol de mi plaza. Y voy con ella, al mercado, al barrio, la traigo a las calles, donde hay jóvenes y viejas, niñas que saltan y gritan, secretarias que se asoma por las oficinas y los edificios, cualquiera la puede escuchar, decir, escribir, pensar, porque la poesía casi siempre permanece más en lo cotidiano de por ejemplo caminar, cocinar, despertar, soñar, amar, más que lo que nosotras mismas podamos dejar en el papel impreso. Hablar, mencionar para nosotras mismas y para otras es ya comenzar a hacer poesía, porque intentamos en la palabra corporal o verbal, o simbólica significar nuevamente lo que nos han impuesto; al mismo tiempo que buscamos con la palabra hacer que las otras miren como estamos mirando.

Más allá de los libros y las publicaciones, para mí la poesía es quizá desde donde podemos construir otro mundo, porque es la increíble oportunidad de re/significar cada pensamiento, para cada una.

Chuy Tinoco

relatosdelaluna@hotmail.com

Aguascalientes, marzo del 2006

Texto 66:

Sobre el Encontrar: A propósito del VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y El Caribe.

Por Yuderkys Espinosa

Fecha de Publicación: 22/02/2007

La palabra encontrar me gusta. No importa el contexto donde aparezca siempre trae consigo la idea de la acción, de un sujeto que diligentemente va por aquello que desea. Y así, se encuentra algo porque antes se ha buscado. Y así, aun cuando también a veces sucede la sorpresa: algo nace sin premeditación, justo cuando no buscábamos algo se muestra, aún así el encontrar no es un acto pasivo. Hay que tener los ojos bien abiertos, el corazón tibio, hacer espacio en el cajón del entendimiento. Se hace, entonces, visible lo que estaba oculto, ocurre la maravilla.

En mi experiencia el feminismo está inherentemente unido al encontrar. Me imagino por aquello de “traer el mundo al mundo” –como decían las italianas. Encontrar, hallar, descubrir como mecanismo por medio del cual una hace posible que algo acontezca, que cobre significado.

Encontrar también como sentido de apertura a lo nuevo, una disponibilidad activa a dejarse atravesar por lo otro que está ahí y que también reclama su lugar.

Supongo que de allí devino esto de los “Encuentros Feministas”; no congreso ni jornadas ni...; nada de eso: Encuentros. Ese sentido de atravesarnos, de tropezarnos. Colocarnos justo ahí donde la otra no puede sino vernos. Donde el yo de la una y de la otra confluyen y se re-conocen. Encontrarnos y hallar aquello que buscábamos y también, por qué no, lo que ni siquiera imaginábamos. Porque en el tropezar, en el encuentro con la otra siempre puede ocurrir la sorpresa, un nuevo nacimiento.

Y decir que en un Encuentro Feminista realmente nos hemos encontrado es aleccionador, gratificante, sorpresivo en nuestros días. En tiempos del ocaso del feminismo –al menos del que conocemos- más de un centenar de lesbianas feministas hemos inauditamente logrado encontrarnos. Encontrarnos con nuestras potencias, con nuestra creatividad, con nuestros sueños...con nosotras y con la otra. Así ha sido este encuentro y nos preguntamos cómo ha sido posible...permítanme contarles mi versión.

La comisión organizadora del VII Encuentro de Lesbianas Feministas celebrado en Chile, al igual que lo hiciera la comisión organizadora del VII

Encuentro Feminista también celebrado en Chile en el '96, convocó al encuentro desde la autonomía. Podríamos decir, sin embargo, que sin perder una visión crítica común, hay diferencias importantes entre estos dos encuentros.

En primer lugar, no podríamos obviar el texto y el contexto que separan un encuentro de otro. Nueve años de diferencia marcar una distancia importante entre el momento en que se celebra este encuentro y el anterior. El encuentro feminista celebrado en Cartagena a mediados de los 90's marca el final de un momento caracterizado por la ilusión de una unidad de objetivos y saca a la luz de manera rotunda y dolorosa la escisión del movimiento. A casi una década, el VII Encuentro de Lesbianas Feministas ocurre en un contexto de hegemonía y sedimentación del feminismo de Estado y de la agenda supranacional, mejor conocido como feminismo institucional.

Las diferencias que marcan un encuentro y otro en este sentido son importantes. Porque por una parte, en este encuentro del 2007 ya no se trata prioritariamente de demarcar visiones, ni de denunciar o advertir lo que ya ha acontecido. Esa fue una tarea contundentemente llevada a cabo por el encuentro del '96 y la contundencia fue de tal magnitud que no necesita ser recreada. Tampoco creo que estemos en la disposición ni los ánimos de hacerlo.

Mucha agua ha corrido desde aquel encuentro del '96. Y hoy, desde la experiencia las mismas, ya no somos tales. Sobre los escombros de la batalla declarada se escribió la historia oficial del feminismo hegemónico y triunfante de la gran agenda internacional. Imposibilitadas de abandonar la lógica de la advertencia y del enfrentamiento las feministas que nos autoproclamamos formando parte de una corriente autónoma, hemos pasado de la fractura a la invisibilización, de la invisibilización al silencio. Silencio impuesto y luego elegido. Silencio, sin embargo, solo aparente.

Trabajando desde la frontera y desde el exilio, las autónomas hemos podido curarnos las heridas, remirar el mundo y remirarnos. Sin ostentación hemos podido reconsiderar ciertas prácticas auto destructivas, reflexionar sobre nuestras posturas, aprender desde la experiencia, desde el pecho doblegado, desde la absoluta soledad, viejas lecciones y máximas de las feministas que nos precedieron. Desde lo pequeño, a paso de hormiga hemos reafirmado nuestro lugar de adscripción autónoma y hemos ido aprendiendo a construirla. Como corriente no hegemónica hemos encontrado en la producción de pensamiento y en el arte espacios de construcción de otros simbólicos que nos retan, nos superan y nos transgreden.

Las autónomas de hoy no somos las mismas de ayer, y por suerte. Ideas claves nos anclan pero el camino transitado nos mejora y fortalece. Años tuvieron que pasar para reencontrarnos desde este otro lugar. Y desde este otro lugar otras muchas nos salen al encuentro y nos muestran que nuestro accionar no ha sido en vano. No es casual que sea otra vez en Chile donde podamos hacer el balance. Feministas pioneras e incansables han articulado desde allí una propuesta, han sembrado la semilla y la han regado cada día. Quizás sin ser exactamente lo que ella esperaba – nuestras acciones nunca generan fielmente aquello que pretendíamos- Margarita Pisano, y su Movimiento Rebelde del Afuera, ha dejado su rastro en Chile. Desde el respeto, desde el reconocimiento de una herencia histórica, pero transitando el propio camino, un nutrido, trasgresor y productivo movimiento de feministas lesbianas jóvenes chilenas, nucleado entorno al Bloque Lésbico –confluencia de diversos grupos de lesbianas- ha estado en condiciones de producir encuentro, poniendo en acto el más original sentido de la autonomía. Y nos deja una lección que vale para todas.

Si la palabra autonomía ha parecido en algún momento difícil de ser asida, si atacada por la institucionalidad parecía entrar en un punto de inacción y aparecía vaciada de significado, este VII encuentro la pone a punto. Porque lo que allí vivimos las más de 100 lesbianas feministas congregadas solo tiene un nombre, no hay posibilidad de la confusión. Escrito está en nuestros cuerpos y en nuestro simbólico. Esta allí no para algunas elegidas sino para todas. Y a quien vuelva a preguntar a qué nos referimos que abra bien los oídos, bien los ojos y que se ponga en disposición de dejar surgir lo nuevo, lo que está fuera de este mundo.

Si algo me queda claro de este encuentro es la necesidad de persistir en la insolencia, hacer de nuestra existencia un arte de la perturbación cotidiana y pequeña, incomoda a los intentos integracionistas. Si hasta ahora nuestro accionar se ha concentrado en marcar límites –“mi cuerpo es mío”, “cuando una mujer dice no es no”, “no más violencia hacia las mujeres”-, ¿cómo sería centrarnos en la producción de nuevos deseos, nuevos imaginarios, nuevas formas de experimentar lo bello? La apuesta y el reto que nos deja este encuentro es que es desde ahí, desde la construcción, desde el deseo, desde la disposición al encuentro con la otra que podemos hacer de la frontera un lugar habitable, una invitación de acogida para cada una. Persistir en la insolencia es pasar del no reactivo, en que nos hemos movido durante estos años, al sí creativo que nos abre al mundo todo, a la experiencia toda. Sin permiso e insolentemente reencontrarnos con nuestra potencia y pasar de reproductoras a productoras de cultura, desafiando los límites del pensar, la ceguera de la política de lo posible en la que se halla inmerso el feminismo hegemónico.

Lejos queda la idea que iguala autonomía a libertad de acción. La libertad es imposible dentro de los límites de la macro cultura patriarcal. El ser libre se construye día a día, en la rebeldía, en el cuestionamiento a todo, en la irreverencia. El ser libre persiste a todo intento de mediación, su fin no es caber en lo instituido más bien la instauración de lo nuevo, lo que no cabe o lo que escapa a nuestra comprensión y por tanto, al poder mismo.

Agradecida, encontrada, aun desde la embriaguez producida por estos días de producción de utopía, escribo.

Buenos Aires, feb 2007.

Texto 67:

Una Canción para Nosotras / Ellas

Un análisis sobre la música de Ochy Curiel, cantautora lesbo-feminista

Fecha de Publicación: 05/11/2005 12:58:55

Sección: Artes Lésbicas

Publicado Por: Radio Numero Crítico

Para quienes conocen a Ochy Curiel o han escuchado su música no les debe sorprender el contenido y forma de su último disco ("Ellas / Nosotras", Nosotras Producciones, Republica Dominicana, 2003). En el contenido nos encontramos con el compromiso de lucha radical de una mujer lesbiana negra latina y sobretodo feminista. Sus letras apuntan en forma directa al horror del actual sistema y mantiene viva una historia que, especialmente las mujeres, no debemos olvidar. En forma, la musica con la que nos encontramos no es encasillable en las duras reglas de estilos musicales. A ratos nos suena a blues latino, a otros nos da el gustillo sabroso de la musica centroamericana. No nos distrae con grandes bandas medidas en dolares pero tampoco deja vacios melódicos.

Nos queremos centran en la canción que tal vez deberia ser un especie de "himno latinoamericano lesbicio", si no fuera porque tal categoría reduciría a esta cantautora a niveles de producciones para las masas: muy bailables y pegagosas (por tanto vendibles, transables) pero sin contenido.

La última cancion que le da el nombre al disco, "Ellas / Nosotras", nos relata el amplio espectro de diversidad que tenemos las lesbianas: físicamente, cotidianamente y políticamente somos distintas, lo que no se traduce en la superioridad de una forma con respecto a otra. Esta canción no solo logra

representar por un lado o por otro a todas las lesbianas... es una canción que logra emocionar en lo mas ondo de nuestros deseos de vivir nuestra vida felices y en paz; muestra el presente y da ánimos para seguir nuestro camino intransable por el respeto de seres humanas. No es de extrañar que caiga mas de una lagrima o se paren los pelos al escucharla, pues tambien invita a expresar en todas sus formas la lucha lésbica...aunque no puedas presentar tubeso en un cristal.

Mención aparte sobre la música que le da vida a la letra...partiendo por la voz de Ochy que por si sola ya sale de los estándares femeninos de cantar, pues es profunda, cálida y transmite sin titubeos la fuerza y sutileza de la letra de su autoría. Algunas dicen que el punto bajo de esta canción son los instrumentos que la acompañan... pero esa critica solo es viable cuando se las compara con las otras canciones recurrentes del mundillo gay...para nosotras es de agradecer una canción que te deje descansar los oidos y no te sature con arreglos parafernáticos, que solo sirven para ocultar la falta de creatividad, caer el melodias muy "oreja" y hacer que las marchas del orgullo de transformen en carnavales sin contenidos. Da gusto la belleza y fuerza de lo sencillo, que no deja vacios...tal vez el punto bajo (el único a nuestro parecer) es que se hecha de menos instrumentos acústicos (especialmente percusiones) que sí están presentes en otras canciones...

Quien sabe... de gustos es lo que mas hay escrito. Entre tanta música tecno, entre tantas "plumas gay" y tantos "a quien le importa" que perdió el sentido político al gritarla sin explisitar nada, "Ellas / Nosotras" marca la diferencia en lo político y en lo musical. Si alguien prefiere la musica para bailar en la disco sin importar su contenido...tomese una tarde libre, mate "Ellas / Nosotras" y transformela en tecnoailable y oreja... no les tomará mas del 10% de tiempo y esfuerzo de lo que requiere un canción de profundo contenido político con musica que mantenga el sentido del discurso.

Gracias a Ochy Curiel por dar a luz a su arte político y comprometido para que levantemos la frente y disfrutemos de este camino de lucha radical e intransable por un nuevo mundo donde todas y todos tengamos cabida. Gracias tambien por autorizarnos la publicación de la canción y compartir nuestra alegría a través del mundillo virtual.

ELLAS / NOSOTRAS

Letra y Música: Ochy Curiel
(puedes bajar la musica en nuestra seccion de audio)

Ellas a las que le asignan faldas y prefieren pantalón
las que el corte de pelo les hace ver como varón

las que el pelo largo les cae como la miel
que tienen agallas por amar a otra mujer.

Ella que cada minuto vive en la contradicción
de querer ser vista cuando expresa algo de amor
pero está segura que armará revolución
es que está en un medio en que ella llama la atención

Y esas son las mismas que durante años
suben las pancartas para protestar
son las que transforman los estereotipos
son las que defienden su sexualidad
Unas indiscretas y otras silenciadas
que atentan un orden heterosexual
ese paradigma tan obligatorio
hipócrita y listo a carta cabal.

Ellas las que sobreviven ante el miedo y la presión
las que no pueden un beso presentarlo en un cristal
porque son tomadas por atentar la moral
que dijo el papado que en la biblia encontrarás

Ella la que no importando mitos y relatos seguirá
defendiendo sus deseos en la libertad sexual
las que desifraron cuando le dieron a luz
se opuso al rosado y lo mezcló con azul

Siguen hoy y siempre retando sus vidas
transformando el mundo para así avanzar
hacen de esta vida más que una comedia
una historia llena de diversidad

A ellas les brindo más que un homenaje
por su posición mas que radical
a ellas me sumo, las sigo, me asumo
pretendo con ellas revolucionar

A ellas escribo esta canción
les entrego así flores de amor

A ellas escribo esta canción
les entrego así flores de amor

©"Ellas / Nosotras", 2002 Derechos Reservados Ochy Curiel

Publicado en esta página con autorización de la autora. Si quieres reproducirla, debes pedir el consentimiento a Ochy o estarás violando los Derechos de Autor y sufrirás de un eterno cargo de conciencia incurable.

Para comunicarte con Ochy, escríbele a ochycuriel@yahoo.com

Texto 68:

Una visión sobre las categorías sexo-políticas: lesbianas gays bisexuales transgénerxs

¿Qué entendemos por Diversidad sexual?; ¿Y el Movimiento gay?. El lenguaje en sí, ¿es sexista?. ¿Identidad o transformación social?. Estas y otras preguntas de la actualidad lesbo-feminista

Fecha de Publicación: 13/03/2006

Sección: Miradas Feministas

Publicado por: Radio Numero Crítico

Ponencia escrita por Mariana Pessah(1) para presentar durante el VI FSM, Caracas – Venezuela, 2006.

Para comenzar quiero explicitar lo que considero de vital importancia, o sea, la postura política desde la cual hablo y pienso. El título: Categorías sexo-políticas, no trata ni de diversidad sexual ni del movimiento gay. ¿Por qué?

¿Qué entendemos por Diversidad sexual?: como su expresión lo indica, habla de diversas sexualidades sin especificar ninguna. Podríamos, entonces, entender que el término se está refiriendo a las lesbianas, gays, etc.; pero también podríamos entender que se refiere a los violadores, abusadores, pedófilos. ¿Porqué no? ¿Qué cosa los excluye? ¿No son, a caso, diversas sexualidades?

¿Y el Movimiento gay?: cuando se usa la palabra gay, se está haciendo una referencia a los homosexuales masculinos, invisibilizando y excluyendo a las lesbianas, transgénerxs, bisexuales. Este nombre, tampoco habla de ninguna actitud politizada pudiendo confundir la lucha de transformación social por una simple lucha por la identidad.

Por eso quiero comenzar por la cuestión del lenguaje y su importancia en el proceso de transformación y re-creación de una nueva sociedad, ya que lo considero una pieza clave en nuestra comunicación y por ende, en nuestras

acciones y pensamientos. Con estos pre-supuestos quiero desarrollar algunas discusiones sobre la diferencia radical entre Movimiento por identidad y Movimiento por transformación social. Finalmente, mis propuestas relacionadas a los grupos sexo-políticos y su papel revolucionario en conjunto con otros movimientos sociales.

1) El lenguaje en sí, ¿es sexista?

Como escribe la filóloga Teresa Meana en un librito maravilloso Porque las palabras no se las lleva el viento, ella dice: “Dado que el lenguaje no es un hecho biológico y natural sino una adquisición cultural y todo lo que es cultura es añadido, y por tanto, modificable por la voluntad de las personas, podemos alterarlo ya que al retocar la lengua se retoca la mentalidad y retocando la mentalidad se retoca la conducta” (...) “A la hora de plantear estrategias para evitar un uso androcéntrico y sexista de la lengua, debemos recordar que lo masculino se considera como lo universal y lo femenino como lo particular”.

De aquí se desprende que, sexistas o no, son las personas que lo utilizan, no el lenguaje. Existiendo un vocabulario tan rico, con una inmensa variedad de palabras, ya sean neutras o específicas, si se eligen aquellas que se refieren al colectivo masculino, cuando quiere referirse al conjunto de la humanidad, se está optando por invisibilizar y/o excluir a las mujeres. Un caso muy común es cuando se habla del hombre en lugar de la humanidad, o de las personas; otro ejemplo puede ser cuando se llama americanos, en lugar de decir estadounidenses a las personas que habitan en ese país. América es un continente y americanxs somos todas las personas que nacimos en él, si le damos la exclusividad a un único país, nos estaremos auto colonizando.

2) ¿Identidad o transformación social?

Claramente hay dos corrientes, una que lucha por la Identidad y otra que lucha por la Transformación Social.

Identidad: Lucha por la inclusión a un mundo previamente establecido, pensado y construido por otras personas. El objetivo no es cambiar el mundo sino incorporarse a él. Una de las principales luchas de este movimiento son las leyes de matrimonio y unión civil; va pidiendo tolerancia y aceptación para una identidad sexual diferente a la norma. A través de leyes, haciendo lobby, visibilizando personalidades del “jet-set” y con las marchas del orgullo, hoy ya despolitizadas.

Si pensamos que hoy Brasil tiene la mayor marcha del Orgullo del mundo, bien lo podríamos asociar, también, al mayor carnaval. Una diferencia

interesante que podríamos mencionar aquí, que aunque interna, no por ello menos simbólica, es que si bien la ciudad por excelencia del carnaval es Río de Janeiro, la de la Gran Marcha es San Pablo. No es un dato indiferente mencionar que el evento se desarrolla a lo largo de la Av. Paulista que es el mayor centro financiero de América Latina y del Caribe, y uno de los más importantes del mundo. Esto es interesante para ver uno de los caminos que está tomando el Movimiento LGBT. Está siendo funcional al capitalismo y cada día más empresas se vuelven a ese sector para “ofrecerles” servicios.

La Gran Marcha, hoy en día, es una mega empresa bancada por firmas importantes que no están interesadas en cambiar el sistema, sino en sostenerlo.

Las personas LGBT que asisten a la marcha, en su mayoría gays y travestis, salen a la calle y se sienten libres por un día, eso al sistema le sirve para no cambiar nada de cuajo y seguir manteniéndolas bajo control. La libertad, si es tal, no tiene plazos de duración. Pero estas personas a lo largo de este día, experimentan una falsa libertad y se sienten muy rebeldes. Así, es como se produce la rebeldía controlada (2). Es una ilusión óptica que hace que ellas experimenten en ese momento, la sensación de ser rebeldes y libres. Pero antes de la media noche deben volver a sus hogares, a sus armarios oscuros y conformarse con la felicidad de un único día al año, antes de que sus carrozas vuelvan a ser los zapallos de todos los días.

Transformación social: Desde este lugar nos proponemos utilizar nuestra sexualidad diferente de la norma como herramienta de lucha. Entendemos que para haber transformación social, la acción debe ser radical desde la raíz (3), para ello vamos a luchar por tomas de conciencia, cambios de comportamiento y actitud en la construcción de una sociedad en la que el solo hecho de existir, nos da el mismo derecho que a cualquier otra persona sin preguntarle su orientación sexual, sin mirar el color de su piel, y sin distinción de sexos.

Sería una incongruencia luchar por igualdad de derechos a los de una sociedad que queremos cambiar. ¿Iguales derechos a los de quiénes? ¿De los hombres violadores de mujeres en una sociedad misógina y sexista, con jueces que cuestionan primero a la mujer violada y luego, tal vez, al violador? ¿A una sociedad que amplía día a día la desocupación aumentando las empresas privadas de seguridad? ¿O los derechos que da una sociedad que utiliza el dinero de los impuestos, para mantener una iglesia católica apostólica y romana, quien defendió a los milicos asesinos de la dictadura militar, y castiga las relaciones entre personas del mismo sexo pero defiende a los curas paidófilos y abusadores de menores?

Nuestra lucha tiene un objetivo en el cual la toma de conciencia y cambios de comportamiento son fundamentales; nunca por la tolerancia y la aceptación. Aquí estamos frente a una nítida diferencia, ya que estos últimos son cambios aparentes, pero no dejan de ser puro maquillaje. Los cambios de conciencia, y de comportamientos, son cambios radicales desde la raíz. O sea, que llegan a la esencia y la transforman, no la suavizan momentáneamente creando una situación de poder de pan para hoy y hambre para mañana, política que tiene varios organismos internacionales como la ONU, el FMI, el Banco Mundial, grandes organismos disfrazados de buenistas, que lo que hacen es continuar con la muerte de las personas.

Al pedir tolerancia y aceptación se le entrega la decisión a la otra persona, juntamente con la dignidad. Nosotrxs merecemos respeto por el solo hecho de existir, es un principio humano, no cultural. Desde el momento que no pidamos permiso, que nos lo tomemos, que trabajemos nuestras conductas y deseos, estaremos trabajando para revolucionar el mundo.

Creo que es mejor invertir las energías en cambiar, imaginar una nueva sociedad e ir construyéndola que estar pidiendo, otorgándole poder a quien no respetamos y encima, tener que sentarnos a esperar los resultados de su decisión.

En lugar de construir leyes de casamiento que continúan el modelo de la heterosexualidad obligatoria, las feministas autónomas la cuestionamos. Relaciones monogámicas basadas en leyes patriarcales, donde la propiedad privada y la reproducción económica tienen un protagonismo esencial, las cuestionamos y nos preguntamos qué pasa con las relaciones abiertas desde el marco teórico del feminismo.

En lugar de luchar para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, con todo lo que implica una “herencia” tan pesada, nosotras imaginamos una nueva sociedad. Eso implica también, entre otras cosas, crear un nuevo lenguaje y nuevas concepciones. Habilitar nuevos ángulos de dónde mirar el mundo, y para qué. Por ejemplo, la palabra familia, tiene un claro peso heterosexual e inclusive religioso. Si en lugar de utilizarla, nos referimos a un núcleo afectivo, cuyxs integrantes puedan o no vivir bajo el mismo techo, estamos empezando a imaginar, construir y habitar nuestra nueva sociedad. Esta propuesta plantea una actitud creativa hacia la vida, en la cual no seguimos modelos, sino que los cuestionamos y somos hacedoras de nuestras vidas.

Nosotras partimos del principio de que lo que determina un núcleo afectivo son las afinidades y no los lazos sanguíneos. El mío está compuesto por muchas amigas que, inclusive, viven en ciudades y países diferentes al

mío, compartimos la misma lucha y nos une el mismo color de sangre, el rojo pasión.

Estos núcleos, por lo tanto, tienen construcciones específicas que, ante todo, no pueden someterse a normas de comportamiento, ni a intereses económicos ni convenciones sociales.

Pensar una nueva sociedad, implica una actitud de rebeldía constante, irreverencia y creatividad; pero también, una enorme responsabilidad y coherencia para ver que el presente que estamos construyendo se parezca al futuro que queremos habitar.

3) Los grupos sexo-políticos y su papel revolucionario.

Queda claro entonces que los grupos, o categorías sexo-políticas son las personas Lesbianas Gays Bisexuales y Transgénerxs que luchan con conciencia política para cambiar esta sociedad.

En un contexto como lo es el Foro Social Mundial, con la presencia de tantos grupos y movimientos, debemos aprovechar la posibilidad de entrelazar nuestras luchas. Hay algunos movimientos sociales o causas que deben ser transversales, cosa que se consiguió durante el I Foro Social de las Américas en Quito-Ecuador y lamentablemente, en este VI FSM y II FSA, la definición que se hace en los ejes temáticos puede ser tomada como políticamente light pudiéndose entender sin un claro contenido revolucionario.

El movimiento LGBT aparece explícitamente en el eje 4 como “Identidades de género y diversidad sexual”. Entiendo que hay personas que se sienten identificadas y muy bien contempladas en identidades de género, pero a lo largo de esta ponencia dejo claro porqué no podemos seguir hablando de diversidad sexual y sí, tenemos que tener una posición mucho más provocadora y transformadora para que todxs lxs aktivistas nos sintamos contempladxs dentro de la categoría “Sexo – Política”.

¿Porque empiezo hablando de entrelazar nuestras luchas? Vamos a imaginar que llegue un día utópico en el cual esté legalizado el matrimonio entre personas LGBT, se puedan adoptar niñas y niños y ya no halla discriminación. Se habrá acabado la razón de existir de esa línea del Movimiento LGBT que lucha por sus propios derechos. Pero mientras tanto el femicidio seguirá avanzando, el agua se seguirá privatizando, las personas del campo seguirán luchando para obtener autonomía de los grandes capitales y Nike seguirá explotando niñxs pobres de este sistema, y por supuesto, el ALCA pisándonos la cabeza a todxs.

Siguiendo en la línea de transformación social, quiero ampliar la idea de las luchas y hacer otras dos subdivisiones.

-La primera: continuar haciendo mesas y reuniones entre personas del mismo movimiento social aprovechando la presencia de activistas de diferentes países y ciudades, por ejemplo, una mesa sobre el Movimiento LGBT en América latina y el Caribe.

-La segunda: entre diferentes personas de diversos movimientos sociales, hacer ponencias y debates entrelazando, las diferentes luchas, visibilizando de esta manera, nuestra causa común que es la Transformación Social, la subversión de este orden opresor y asesino, en el cual ya no hacen falta campos de concentración para matarnos, porque con el “invento” del FMI y las deudas externas – ya pagadas varias veces -, nuestros pueblos se van muriendo de hambre simultáneamente en varios lugares sin precisar de tantos súbditos, ni de lugares específicos como en la Alemania de Hitler.

Si pudiéramos nuestras energías en ver cómo se preparan los movimientos sociales para la revolución, o qué aporta cada movimiento a una nueva sociedad, podríamos hacer una mesa en la que participen diferentes activistas de variados movimientos sociales, por ejemplo: lesbianas feministas, afro descendientes, personas del MST, docentes, zapatistas, activistas que se dediquen a la ecología y los graves problemas que tiene este planeta, etc.

Aquí quiero demostrar que los grupos estamos unidos en la fuerza y en la lucha y que cada uno tiene una herramienta diferente; nuestro caso es una sexualidad diferente a la norma, pero la lucha es la misma, cambiar esta sociedad, luchar por otro mundo. La “excusa” del Movimiento Sin Tierra, es conseguir tierras, pero también tiene una lucha anti-capitalista, el EZLN tiene una lucha que viene llevando a cabo hace varios años por otra sociedad.

Si yo hubiera nacido simplemente como una persona de clase media y blanca no llevaría mi lucha marcada en el cuerpo, pero la vida me hizo mujer dentro del patriarcado, lesbiana en una sociedad cuya norma es la heterosexualidad obligatoria, inmigrante en un país que no iguala mis derechos a los de las personas nacidas en Brasil.

Mi “deformación profesional” como fotógrafa, me hace siempre ver otros ángulos de la vida. En lugar de ser víctimas, podemos considerar que nos están dando servidas las herramientas para que le demos vuelta la tortilla al sistema.

Se trata de cambiar el factor común denominador, o para decirlo de otra manera, el ángulo de visión, es decir, dejar la idea identitaria por un rato de lado y pensar en la transformación social como un todo y vivirla tridimensionalmente. Ver varios aspectos juntos sin fragmentar nuestras luchas, porque nosotras y nosotros no somos seres fragmentadxs a la hora de vivir, trabajar, luchar y gozar.

Creo que en este VI FSM, tenemos que ponerle palabras a la famosa frase “Otro mundo es posible”; desde qué lugar soñamos ese mundo para poder concretar, ir hacia él. Necesitamos primero “verlo”, dibujarlo en nuestras mentes, saber cómo es para poder pasar a la acción y construir los caminos necesarios que nos lleven a él.

Estamos muy cerca, cada vez más, nuestra lucha está aquí, entre nosotrxs. El tiempo se nos acaba, el oxígeno se agota, pero nuestras energías están listas para un cambio. Lo necesitamos porque de no hacerlo, ya sabemos lo que sucederá con nosotrxs; seremos taladxs como los árboles del Amazonas, esos que durante años fueron el pulmón de América latina y hoy, ya son casi un viejo recuerdo en una foto del Nacional Geografic. El momento es ya, es ahora que este mundo nuestro está empezando a surgir, con nuestras energías y ganas de libertad, de bailar, de sentir, porque la felicidad es un derecho humano, y también, es divino.

Manos a la obra, nuestro compromiso es pensar y hacer.

Quiero agradecer las contribuciones de Clarisse Castillos en forma de charlas cotidianas y sugerencias.

Bibliografía consultada:

-Meana Suárez, Teresa: Porque las palabras no se las lleva el viento – Por un uso no sexista de la lengua. Ajuntament de Quart de Poblet.

NOTAS:

(1) Mariana Pessah: artista y activista lesbiana feminista-autónoma, integrante del grupo Mulheres Rebeldes – PortoAlegre / Brasil. radicaldesdelaraiz@yahoo.com.br

(2) El término de rebeldía controlada, lo explico más extensamente en el texto “Algunas reflexiones sobre el movimiento LGBT” http://www.creatividadfeminista.org/articulos/2005/lesb_05_mariana.htm

(3) Decir radical desde la raíz es ciertamente redundante ya que etimológicamente la palabra radical, indica un cambio desde la raíz; pero dado el mal uso que se le da a la palabra, opto por visibilizar su significado.

Texto 69:

Vii Elflac: Somos mucho más que dos

Por Gloria Careaga

Fecha de Publicación: 20/02/2007

La convocatoria que desde temprano, a inicios del 2005, lanzaron las compañeras chilenas para celebrar el VII Encuentro Lésbico Feminista en Santiago de Chile, de a poco fue definiendo un proyecto. Las distintas experiencias vividas a lo largo de seis encuentros, no planteaban un reto fácil. No obstante, pronto empezaron a abrir las puertas a distintas voces, a realizar consultas que les llevaron a construir una propuesta colectiva, donde muchas lesbianas jóvenes encontraron eco y se sumaron, para conformar lo que finalmente fue la EKIPA, espacio diverso donde la experiencia, la calidad, las ganas y la calidez se expresaron a lo largo del proceso y en el Encuentro mismo.

Su organización hizo posible que mujeres de casi todos los países del Continente estuviéramos presentes. La definición del proyecto, impulsó una participación colectiva que además de hacer una amplia participación posible, invitó a un compromiso para el éxito del Encuentro.

El Centro Cultural San José, un antiguo hospital en proceso de remodelación, y hoy monumento histórico, fue el espacio que dio cabida por cinco días a alrededor de 150 lesbianas para celebrar el VII Encuentro Lésbico Feminista. Sus amplias salas, jardines y largos e iluminados pasillos posibilitaron un encuentro con la palabra, con la danza, la poesía, las imágenes, las miradas, la música y los cuerpos de lesbianas de América Latina y El Caribe.

Las largas y agotadoras jornadas (de 9 a 22:30), bajo un intenso calor, sin embargo, transcurrían fluidamente con un intenso intercambio entre charlas, talleres, el arte, las horas de comida, las compras de libros, discos y artesanías, y el café. Parecía que más que rendirnos, nos proveían de nuevas miradas y un sinfín de sensaciones que nos mantenían unidas.

Ay que caló
qué caló tengo
que buena que estoy
que cuerpo que tengo

Y yo quiero una chica
que me lleve a la bahía
que me diga Vida Mía y
que me quite este caló.

El planteamiento del lema del Encuentro: La autonomía desde una rebeldía cómplice, me llevó a pensar en las discusiones de los Feminismos Latinoamericanos del 2002, donde reconociendo la diversidad feminista, vimos que podíamos continuar. Sin embargo, hubo un pequeño retroceso, que sorprendió a algunas y molestó a otras, iniciamos de regreso con la disyuntiva de las definiciones binomiales entre autónoma o institucional. No obstante, la tensión se fue resolviendo, dejando atrás las desacreditaciones propias de esta perspectiva.

El Programa nos planteó tres ejes temáticos para abordar el análisis de la situación del movimiento lésbico feminista de la región. A través de tres paneles se abordó: Historia del movimiento lésbico-feminista Latinoamericano y del Caribe; Viejos y nuevos feminismos: de la Teoría a la Acción; Rebeldías y Complicidades del movimiento. Las miradas de viejas y nuevas voces permitió hacer un recorrido crítico de las interpretaciones y experiencias vividas, así como sobre nuestro lugar en las alianzas y los posicionamientos que como lesbianas feministas tenemos, para llegar a plantearnos retos e identificar las distintas vías para arribar un planteamiento nítido del lesbianismo feminista.

Los aspectos planteados en los paneles fueron discutidos en grupos para profundizar en el análisis y en el planteamiento de propuestas que fueron devueltos a las plenarias. Además, se inscribieron 43 sesiones de taller que, aunque no todas se realizaron, exigían de decisiones para acercarse a las distintas expresiones ofertadas. Los aspectos abordados en los talleres comprendían reflexiones ideológicas-políticas, propuestas de trabajo, expresiones como dimensión de construcción política, análisis crítico de la realidad de nuestros países, y algunas propuestas para la reflexión íntima; su amplia variedad, a muchas nos dejó en falta, ante la imposibilidad de acudir a todas las que nos interesaban. Igualmente, el final el día nos ofrecía sesiones de video, presentaciones de libros, expresiones musicales, danza y canto, lectura de poemas, exposiciones.

Lesbianas contra la guerra,
Lesbianas contra el capital,
lesbianas contra el racismo,
y contra el terrorismo neoliberal.

El tercer del día del Encuentro fue un gran día de fiesta, después de las reflexiones sobre el III Eje, iniciamos la preparación de la Marcha. Con el eco de los tambores, se empezaron a extender las mantas multicolores y cada una preparó su pancarta. El recorrido, desde la sede del encuentro hasta el Muro Homenaje a Gabriela Mistral, donde inició la Marcha, mostraba ya el entusiasmo; desde las ventanillas de los autobuses asomaban las mantas, las banderas arcoíris y las pancartas anunciándonos. Las compañeras chilenas tomaron el micrófono en cada una de las paradas para denunciar las condiciones que cada día enfrentamos, para reclamar las demandas que hoy levantamos por nuestros derechos, pero también contra la pobreza, el racismo y la imposición del modelo neoliberal en la región.

Los tambores de la LesbianBand y de las compañeras brasileñas daban marco a nuestras voces. Las consignas políticas recordaban las primeras marchas feministas con su “Mírala que linda viene”, reafirmaban nuestro placer de ser “porque nos gusta y nos da la gana”, e invitaban a compartir “dame la mano lesbiana”, sin dejar de combatir “contra la guerra, el capital, el racismo y el terrorismo neoliberal”. El trayecto de la marcha quedó marcado por el paso de la Primera Marcha Lésbico Feminista de Santiago, con las huellas de los círculos de las paradas lésbicas y el fuego del NO, a la vejación, al silencio, a la opresión.

Fue una Marcha innecesariamente custodiada por la seguridad pública, las miradas de rechazo apenas se notaron, más bien recibimos muestras de simpatía y de asombro, ante nuestro orgullo y nuestra fuerza.

¡NUNCA MAS!

El proyecto político del Encuentro nos llevó el cuarto día a visitar la Villa Grimaldi, centro de tortura y exterminio del régimen de la dictadura. Conducidas por mujeres y hombres sobrevivientes de este proceso, nos condujeron por cada uno de los espacios, a través del recorrido por los estrechos espacios y de los recuerdos vividos, nos transportaron a la realidad de las y los ahí retenidos. La vivencia, la escucha, el reconocimiento de las huellas y los objetos de quienes desde ahí desaparecieron, nos caló el alma y el cuerpo. Los relatos de las compañeras que ahí perdieron familiares nos acercaron aún más a una realidad desde lejos conocida.

La dificultad para pasar a un festival fue evidente. Aún así, la sensibilidad de nuestras compañeras artistas -Victoria Herrera (Chile), Ochy Curiel (República Dominicana), Ariane Meireles y Silvanna Conti (Brasil)- impulsó un proceso y un tono que poco a poco nos fue introduciendo en un nuevo momento.

El espacio abierto, con su fresco viento, el verde que le rodeaba, los rosales y su proyecto por recordar a las mujeres que por ahí transitaron, contribuyeron también a que fuéramos dando el siguiente paso. Y ahí, en ese hoy majestuoso foro nuestras compañeras lesbianas dieron rienda suelta a la expresión de la danza y el canto.

“A quién le importa.....”

¡Y llegamos a la última noche, de la celebración final con una gran fiesta! A pesar de que el trabajo nos había tomado más tiempo del programado, emprendimos una rápida huida al hotel para prepararnos y temprano llegamos al bar. Poco a poco empezaron a desfilar decenas de mujeres hasta abarrotarlo y se dio la bienvenida oficial por el altavoz, y los reconocimientos, a la EKIPA, a los países presentes, al esfuerzo, a los logros. Pronto se empezaron a proyectar imágenes de la Marcha que todas festejamos.

El vaivén de los cuerpos, el calor, las complicidades, la alegría, se compartían. Desde la gradería unas tomaban aire y observaban, otras bailaban y cantaban. De pronto, las manos empezaron a enarbolar algunos sostenes. Y rápido las tetas al aire se multiplicaron. “Hace falta una chilena”, les gritaron y decenas subieron y se unieron. Las manos llamaban a subir y multiplicarse. Y la lesbianband, desde su propio rincón hizo su aparición, ¡todas celebramos!

Desde ahí, los coros, el baile fueron más intensos. La libertad compartida fue multiplicando la solidaridad, la calidez, y el orgullo.

“Somos malas y podemos ser peores”

La plenaria del último día nos llevó a un recuento de las discusiones y propuestas compartidas. Se destacó cómo los señalamientos al lenguaje racista y el taller sobre racismo habían llevado al reconocimiento del racismo que llevamos dentro, y se planteó la necesidad de que éste, junto con la etnia y la clase, se constituyeran en uno de los ejes de análisis del próximo encuentro. Se señaló también la importancia de profundizar en las distintas formas y espacios de discriminación que enfrentamos y en fomentar el estudio y la investigación en este campo. Igualmente, en la necesidad ampliar e impulsar mecanismos de articulación.

Así, llegamos al último día. Con las vivencias acumuladas, los sentimientos a flor de piel y el entusiasmo compartido. ¡Se hace necesario plantear a dónde vamos! La satisfacción de lo alcanzado impone un tono festivo. ¡Hay que celebrar! Y precisamente, en celebración del I Encuentro Lésbico Feminista se fija el 13 de octubre como el Día de las Rebeldías Lesbianas Feministas de Latinoamérica y el Caribe. Se plantea así, que de acuerdo a cada país, se realicen acciones públicas que visibilicen nuestra propuesta de transformación.

Pero había también que pensar en la continuidad de los Encuentros y la nueva sede. Si bien puede ser muy atractivo conocer y vivir un país con una expresión y movimiento lésbico fuerte. Consideramos que los Encuentros son un motor importante para fortalecer procesos; que la presencia misma de las lesbianas feministas organizadas de distintos países en un lugar, detona procesos de reafirmación y empoderamiento. Así, decidimos a Guatemala como la próxima sede, donde a pesar de las adversidades y la represión, se han enfrentado con valor y han dado la cara.

El informe final de la EKIPA, la recuperación del proceso vivido por cada nos llevó a una íntima evaluación. El balance final fue muy bueno. A pesar del cansancio, de la dimensión de los compromisos adquiridos, las satisfacciones alcanzadas a través de las intensas discusiones y las interminables horas, los acuerdos, las experiencias compartidas y el profundo compromiso nos retan a, con nuevos ánimos, seguir adelante. Nos sabemos, nos conocemos, y tenemos con qué, para seguir haciéndolo. Un mundo mejor es posible.

México, 19 de febrero, 2007.
Gloria Careaga
Facultad de Psicología, UNAM.

Texto 70:

Vii Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y Del Caribe:Autonomía y Racismo

por Norma Mogrovejo

Fecha de Publicación: 19/02/2007

Del 7 al 11 de febrero nos reunimos aproximadamente 200 lesbianas en el VII Encuentro lésbico feminista latinoamericano y caribeño, organizado por la Ekipa una comisión de aproximadamente 26 integrantes y 9 voluntarias conformado por el Bloque Lésbico y -las denominadas- lesbianas sueltas

(las que no pertenecen a una organización), quienes empezaron a trabajar desde que recibieron la sede en el anterior Encuentro de México (Noviembre de 2004). A diferencia de otros Encuentros, esta comisión mostró solidez en su articulación aún cuando gran parte de las integrantes eran jóvenes; la administración de los recursos permitió amplia participación de lesbianas becadas y costos accesibles para las chilenas, así como consideraciones especiales para quienes no pudieron cubrirlos. La organización fue asombrosamente impecable. La sede del encuentro, acertadamente elegida, tuvo lugar en el Centro Cultural San José, antiguamente hospital, hoy monumento histórico, con amplios espacios abiertos que permitieron confluencia, encuentros y comunicación no sólo en las plenarias, talleres, tiempo de café, almuerzos y en todos los momentos cotidianos del Encuentro. Como el hotel se encontraba a considerable distancia, posibilitó que las asistentes nos concentráramos en las actividades programadas y espontáneas, no estaba cerca la camita para descansar o retozar, así los horarios y actividades nos impusieron una dinámica si bien escolástica, un ritmo que día a día nos energizaba, levantarnos 7 de la mañana, salir del hotel entre 9 y 10, inicio de actividades 10:30 y regresábamos al hotel entre 22:00 y 24:30 hrs., un tren de trabajo que recordaba mi época de scout.

LOS EJES TEMATICOS

La autonomía, como lo expresaba el lema, desde una rebeldía cómplice fue el eje transversal que surcó cada una de las discusiones, lo que permitió profundizar en la problemática lésbica ligada a una realidad política, económica y social latinoamericana. Tres ejes temáticos organizaron la discusión del Encuentro:

I.- Historia del movimiento lésbico-feminista Latinoamericano y del Caribe, permitió una relectura tanto de las organizaciones, acciones conjuntas y encuentros; una historia que es necesario revisar cuantas veces sea necesario para repensar el presente y el futuro: las difíciles relaciones con el movimiento feminista y su perspectiva heterocentrista, con el Estado que impulsa la instalación de un neoliberalismo en condiciones desventajosas para la región, las ONG y sobre todo, las relaciones internas entre las diversas corrientes lesbofeministas y las formas en que éstas se han desenvuelto analizadas como un auto boicot.

Destacó el cuestionamiento al uso del lenguaje, expresado aún sin darnos cuenta, como un discurso racista al denominar circunstancias históricas con referencias al color negro u oscuro en referencia a situaciones negativas.

II.- Viejos y nuevos feminismos: de la Teoría a la Acción, cuestionó la relación entre las teorías y las estrategias para la acción (como el caso del matrimonio lésbico), los aliados, la relación entre la tecnología del género y el feminismo en el proceso de globalización, así como la necesidad de repensar nuestras demandas lésbicas como feministas.

III.- Rebeldías y Complicidades del movimiento, desde el sabor de un café colombiano se planteó la urgente necesidad de corporeizar el feminismo desde la acción y el sentimiento, la pregunta ¿cómo hacer cuerpo de la teoría? encontró respuesta en la experiencia de algunos grupos que desde la autogestión pudieron llevar a la práctica la generación de espacios desde donde experimentar un lesbofeminismo posible y deseado.

Acompañaron a estos ejes de discusión una variedad de talleres, muestras de videos, expresiones artísticas, venta de libros, artesanías y música que alimentaron no sólo la discusión, también la interrelación y otras formas de comunicación.

LA MARCHA

Como parte de la programación, la Ekipa en su visión política de intervención, organizó una de las más importantes acciones políticas que trascenderán en la vida cotidiana no solo de la capital chilena. Aproximadamente trescientas lesbianas el 9 de febrero, salimos a marchar por las calles de Santiago con pancartas expresando nuestra existencia lésbica junto a otras identidades:

Soy latina, soy lesbiana. Soy artista, soy lesbiana. Soy humana, soy lesbiana. Sau brasileira sau zapatao. Soy rebelde y mi causa es lesbiana. Mis ideas para hacer justicia y cuerpo para amar a otra mujer. Insurgencia sexual. Somos malas podemos ser peores. Soy lesbiana lesbiana lesbiana lesbiana lesbiana.

Primera parada, el monumento a Gabriela Mistral, poeta chilena, (presumiblemente) lesbiana, inspiradora de muchas mujeres latinoamericanas, lectura de un manifiesto y las consignas se dejaron oír: Si Gabriela viviera, con nosotras estuviera; si Gabriela viviera, con nosotras se viniera.

La lesbian banda argentina junto con la batucada brasileña abrió la marcha. Ante la mirada atónita de lxs chilenxs ensayamos decenas de consignas, canciones, besos, abrazos, danzas. Mantas y carteles daban cuenta incluso de la especificidad de expresiones políticas: Pinochet genocida, Fujimori extradición, no al femicidio, no al heterocentrismo.

Segunda parada, ingreso al centro histórico, intervención política: besos y más besos. Un comando sacó un tarro de pintura de aceite y en un círculo selló junto a los pies de una lesbiana la denominación que dejará huella en las calles chilenas, aquí estuvimos, por aquí pasamos: lesbiana.

Tercera parada: La plaza de armas, un acto central, la lectura de un documento que poéticamente reivindicaba las palabras usadas en la denigración de mujeres lesbianas, la apropiación del lenguaje desde el orgullo y como cada 19 de mes, el grupo Memoria Feminista encendió fuego a las palabras no más violencia hacia las mujeres que fueron escritas en el piso, y al tiempo que se consumían, coreadas por la marcha. Consignas, cantos, besos y más besos, esta lucha es de amor.

Por la noche regresamos al Centro Cultural a disfrutar de una programación artística: Gabriela Robledo en poesía, Silvia Palumbo, Julieta Paredes y Fortunata con un maravilloso concierto musical.

VILLA GRIMALDI

Aún llenas de energía por la marcha del día anterior, el sábado 10 de febrero, fuimos sacudidas en lo más profundo de nuestras emociones por el impacto que el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la dictadura de Pinochet, Villa Grimaldi, causó en nuestra conciencia histórica. Hoy dirigido por los propios sobrevivientes, convertido en museo por la paz y memoria, Villa Grimaldi nos recuerda los hechos más atroces que cometió la dictadura pinochetista, para que no se olvide y no se repita.

Labrada por la memoria del exterminio, tuve la oportunidad de conversar con Claudia Acevedo de Guatemala y Mercedes Cruz, mi paisana, de Perú, países que también han sufrido procesos dolorosos de persecución política, desapariciones y exterminio. Ambas experiencias daban cuenta que a diferencia de Chile, poco se ha hecho por preservar aquella memoria, debido principalmente a que el exterminio estuvo dirigido a indígenas, traducándose en etnocidio. Este silencio, muestra del racismo instalado en las venas más profundas de nuestra sociedad latinoamericana, es aún una deuda que debe ser repuesta.

La Villa, con todas sus emociones, también nos permitió disfrutar de un concierto de nuestra querida Ochy Curiel y de danzas africanas de Arienne Celestino de Brasil.

LA PLENARIA FINAL Y LOS ACUERDOS

Aún soñolientas debido a la fiesta de la noche anterior, encontramos con sorpresa a la entrada del Centro, graffitis que nos advertían de la

invisibilidad que las indígenas habían sentido en el Encuentro. Un momento de tensión hizo presentir la posible ruptura. Una previa muestra de fotos durante la fiesta, de algunas escenas del Encuentro, en la que no se encontraron reflejados muchos rostros no necesariamente podía ser muestra de discriminación y así lo entendieron las compañeras indígenas y Julieta Paredes luego de recordar que el racismo inexorablemente da privilegios, en un acto de madurez se disculpó por los graffitis, cerrándose el eslabón que estuvo a punto de romperse.

Momento propicio para que Arienne, propusiera que uno de los principales ejes del próximo encuentro fuera el racismo.

Y cuando creíamos que lográbamos un final con saldo limpio, una intervención performática producto de uno de los talleres irrumpió la plenaria con un acto alusivo a la violencia, todas fuimos sacudidas porque el Encuentro había logrado superar la historia de desconfianzas y rupturas, y la circunstancia fue vivida como un exceso innecesario, una intrusión sin visión ni tacto. Aunque seguramente no fue el único acto de provocación en el Encuentro, muchas preferimos caer en los brazos y cuerpos amorosos de nuestras compañeras antes que la violencia. Fue difícil retomar la calma pero un ritual que invocaba a las orishas ayudó a retomar las discusiones.

Y aunque con un poco de trabajo, pudimos consensar la celebración del 13 de octubre como el Día de las Rebeldías Lesbianas Feministas de Latinoamérica y el Caribe con una marcha como expresión de visibilidad ligado a espacios de reflexión para no convertir al acto político en un simple carnaval comercial. Fecha elegida en conmemoración al I Encuentro Lésbico-Feminista en 1987 en México.

Con beneplácito el grupo Lesbiradas de Guatemala aceptó el reto de organizar el próximo encuentro en una conexión centroamericana con el apoyo de Nicaragua y la región Mesoamericana. El ambiente se hizo propicio y junto a la intensidad de emociones, la Ekipa entregó en las manos de la compañera guatemalteca la pócima que mantuvo esa espiritualidad y que fue vertida por todos los rincones donde cada una de nosotras pudo estar.

Al final de la plenaria, Ximena Riffo, quién en la última fiesta junto a la algarabía donde muchas nos quitamos camisetas y sostenes, descubrió sólo uno de sus senos, hizo la siguiente propuesta:

"La tradición minoica llevó a las lesbianas de Lesbos a caminar por las calles con sus senos descubiertos. Propongo a las que lo deseen, encontrarnos el próximo Encuentro con un seno al aire, como un acto

político de apropiación de nuestros propios cuerpos, a resignificar una visualidad estética lésbica”.

¡¡ CON LA FUERZA DE LA REBELDIA, PENSANDO LA AUTONOMIA!!
¡¡A VIVIR LA VIDA CON EL CUERPO Y EL ALMA, LO MEJOR POSIBLE!!
EL POST ENCuentro

En una propuesta autogestiva, 30 de las asistentes organizamos una visita a Isla Negra, Viña del Mar y Valparaíso, el viaje estuvo lleno humor, deconstruyendo todas las formalidades que el encuentro pudo tener, con contrapropuestas y desatinos.

El martes 13 fue un día especial, convocadas por el grupo Memoria Feminista asistimos a un acto político: funar (escrachar, delatar) a un asesino de su hija de 5 años y casi homicida de su esposa que, pese a la gravedad de los hechos, pedía libertad condicional, lo que ponía en grave riesgo la seguridad de la víctima. Temerosas de que la solicitud fuera concedida, con pancartas y consignas recordamos al juez, el fiscal, lxs abogados y asistentes “quién ama, no mata, no humilla ni maltrata”. Satisfechas porque la libertad condicional fue denegada, salimos tras el abogado defensor recordándole que defender a un asesino de mujeres tiene una grave complicidad. De regreso al metro, convertido nuestro contingente en otra marcha en contra a la violencia hacia las mujeres, la vida nos puso en el camino al juez (Alfredo Morgado) que quitó la tuición a Karen Atala por declarar ser lesbiana y vivir con su pareja. Encuentro que permitió funarlo por lesbofóbico.

Desde el inicio hasta la partida, en cada instante, el Encuentro nos posibilitó experimentar sentimientos de intensidad colectiva, donde los fines comunes eclosionaban en acciones conjuntas. Tarea que llevamos a nuestros lugares para traducirlos en hechos corporeizados de lesbofeminismo. No puedo dejar de agradecer a la Ekipa por su esfuerzo y visión política. Cada acto de protesta, cada acción política, cada beso público escribe la huella de las lesbianas en la historia de nuestros países.

México D.F., febrero del 2007.

NDA: [1] Agradezco los comentarios y aportes de Silvia Villalba.

*Fotografía: Colectiva Lesbo-Muro Activista La Perlita

Rompiendo el Silencio

www.rompiendoelsilencio.cl

Texto 71:

1 de Agosto 2006

Documental Calles Caminadas y el movimiento feminista en Chile:

¿Hacia dónde va el Largo Camino de Eliana?
(¡Exijo Una Explicación!)

Por Daniela Miranda *

Imagen del documental

Un documental, por definición, es el punto de vista de un fragmento de la realidad que registra, edita y exhibe una realizadora audiovisual. Lo primero que diré frente al documental “Calles Caminadas” realizado por Eliana Largo y Verónica Quense, es que me queda claro cuál es su punto de vista, desde el primer plano de la primera escena; lo que no me queda claro, es todo lo demás.

En la presentación, vemos banderas flameantes con el nombre de moda: Bachelet. Una voz en off nos menciona las bondades y la importancia de la llegada a la presidencia de una mujer, siguen las banderas y la felicidad otra voz en off, comenta, brevemente, que no significa nada tener una presidenta, es sólo la continuidad de la Concertación. Una presentación que pretende mostrar un documental con tendencia a la imparcialidad, pero que lo traicionan la imagen, el montaje que evidencia una inclinación hacia un sector del movimiento feminista.

Las realizadoras, entrevistaron, a más de treinta mujeres que participan o participaron en el movimiento de mujeres, sobre todo en el movimiento feminista, luego cortaron, editaron y seleccionaron a un tercio de ellas. Y a partir de las banderitas felices comienzan a relatar con un largo racconto, la historia que va desde las mujeres libertarias en las salitreras hasta nuestros bacheletianos días.

Las mujeres que narran la historia del MEMCH, apenas se ven, se pierden en la “inmensidad” del primer plano, da lo mismo, el relato es lo importante, pues no hablan de sí mismas, sino de Elena Caffarena, no es necesario mostrarlas...

Rápidamente, pincelan la época de la unidad popular. Por fin, llegamos donde queremos (tras pasar por una imagen horriblemente roja de La Moneda en llamas) a los gloriosos años ochenta, ahí donde empieza a importar la historia, para muchas feministas (dicho sea de paso), donde están las verdaderas protagonistas de este documental.

En este relato, por lo general, primero hablan las que saben, las expertas, las profesionales y luego, para demostrar que es cierto corroboran con el comentario certero, pero anecdótico del “resto”.

Vemos a una sonriente diputada, gallarda estoica y en momentos genial, la cámara la encuadra en plano medio (de la cintura para arriba) narrando a modo de anécdota la historia del movimiento feminista en el período de la dictadura, la toma está en contrapicado (de abajo hacia arriba) leve, apenas se aprecia, como si miráramos a una vieja amiga a quien admiramos. Contra (elegí a propósito la palabra) una feminista autónoma, desarticulada por un gran angular (lente conocido también como ojo de pez) que deforma su rostro y su discurso, el ruido de fondo no permite oír bien lo que dice, queda en el aire como una opinión al paso, porque dada su opción narrativa y estética, en este documental “narra” el oficialismo y “comenta” la disidencia.

Cabe destacar, también, el uso aleatorio del trípode, el registro “cámara en mano” que vuelve la imagen inestable (el mismo recurso que usan los periodistas en las protestas para generar sensación de caos) coincidentemente, las no expertas (“el resto”) generalmente, son registradas con este estilo (sin trípode), evidentemente desconozco el motivo principal de esta opción, pero no me parece gratuita, tampoco me parece justa y mucho menos seria.

Dicen por ahí, que la historia la escribe la persona que quedó de pie. También hay otras opiniones que aseguran que la historia es una gran ficción y por eso depende de quien la cuente. Desde esta perspectiva es innecesario y representa una pérdida de tiempo criticar y pedir una explicación a quienes sólo ejercen su derecho de expresarse libremente, pero si se adjudican la historia y la palabra de muchas mujeres y del movimiento de mujeres, quisiera entender: ¿cuál fue el criterio de selección?, ¿cuál es la propuesta artística?, ¿cuál es la intención de fondo de “Calles Caminadas”?, porque francamente, lo miro, lo miro y lo remiro y no comprendo.

* La autora es cineasta y feminista autónoma. Gentileza web Radio Número Crítico, contra información Lesbofeminista

Texto 72:

Análisis histórico

La irrupción de Rompiendo el Silencio.cl en el espacio virtual y activista

Por Erika Montecinos Urrea *

Hablar de la experiencia de Rompiendo el Silencio en internet, como un soporte y medio de comunicación válido en nuestro país, es también enmarcar su creación en todo un proceso que se estaba viviendo en el movimiento lésbico en Chile finalizando la década de los 90 ¿Cuál movimiento? se preguntarán muchas y muchos en este seminario. Aunque el tema lésbico sea continuamente invisibilizado, incluso dentro de las mismas orgánicas de homosexuales, ha existido desde la década de los 80, toda una historia de lucha, de armar y desarmar, de caídas y entusiasmo, de desmoralización y mucha esperanza, de antiguas activistas hasta jóvenes con muchos ideales. A partir del año 2000, comienza a gestarse un nuevo fenómeno que incluso hoy, no es tomado en cuenta: nos referimos al activismo lésbico virtual. La importancia de internet en la reactivación del movimiento lésbico, ha tenido hasta el día de hoy, consecuencias insospechadas. Cuestionado y criticado por diversas agrupaciones, internet hizo su irrupción en la comunidad lésbica de forma tímida primero, para después transformarse en una nueva arma de lucha y convocatoria. Hasta antes del 2002, las páginas web dirigidas a lesbianas en el orbe virtual, se remitían a información muy importante en su momento, sobre el proceso de asumirse, cómo contarles a los padres, cuál era el origen de la palabra “lesbiana”, etc. La masificación de este medio, hace imposible que hoy muchas mujeres lesbianas no encuentren información profesional sobre ellas mismas, es más, internet se ha transformado en la principal fuente de documentación para la vivencia lésbica, aunque no la única.

Es en este ámbito que nace Rompiendo el Silencio en mayo del 2002. Hasta ese instante, no se visualizaba una mayor predisposición de muchos medios de comunicación tradicionales y dirigidos a homosexuales varones, por abordar la temática lesbiana de forma seria y profesional. La justificación, casi siempre, era la misma: no hay información de lesbianas o declaraciones del tipo “las lesbianas deben hacerse responsables de su propia invisibilidad”, se escuchaban a diario en declaraciones a la prensa, o en las consultas a los directores de dichos medios. Por esa necesidad imperiosa de tener una voz propia, de darle valor e importancia a la realidad lésbica, de valorar la existencia lesbiana en toda su dimensión, es que nace la revista, concebida primero como una página “donde se hablaría de todo”, pero que poco a poco se fue perfilando como un soporte que hoy la ubica

en el lugar número 20 de los 100 medios de temática LGBT (lésbica, gay, bisexual y trans), más leídos a nivel mundial.

Hemos tenido momentos duros. Como periodista y directora de dicho medio, no puedo negar que muchas veces la falta de apoyo, de financiamiento, la incomprensión y desvalorización a un medio virtual de un sector que lentamente rompe con los confines de la invisibilidad, nos ha traído la desmotivación. No obstante, siempre aparecen informaciones trascendentes que nos devuelven la esperanza. Así, hemos sido una fuente noticiosa exclusiva para los medios tradicionales y su eterno morbo por “indagar” en ese mundo desconocido. Pero no podemos llevarlo solamente a ese ámbito. Noticias como la persecución a alumnas que se asumieron como lesbianas en el Liceo Carmela Carvajal, la discriminación sufrida por una pareja de lesbianas en un local de comida rápida e incluso, el dar a conocer el fallo íntegro de la Corte de Apelaciones de Temuco cuando concedió primeramente la tuición de sus hijas a la jueza Karen Atala, fueron “golpes periodísticos” que nos situaron como un medio veraz, profesional y serio de nuestras vivencias y realidades. Asimismo, no podemos olvidar nuestra incansable ayuda a la comunidad a través de ideas tan novedosas como un “consultorio on line” donde una psicóloga, una abogada y una ginecóloga, brindan orientación a las lectoras en sus dudas con determinados temas. La lista de lectoras de RS, con más de 700 integrantes, constituye no sólo un espacio de encuentro y amistades, sino también de convocatoria para las organizaciones y activistas. A esto hay que sumar la activa participación de las mujeres en los foros con debate y opiniones.

Hoy en día, después de casi cuatro años, quien les habla y las colaboradoras de RS, hemos ido delineando un perfil profesional a nuestra labor. Nuestro discurso continúa en la senda periodística, pero no podemos negar, que los reportajes, entrevistas y artículos han ido perfilando nuestra ardua labor para que las mujeres lesbianas tomen conciencia de su realidad desde una perspectiva de género y feminista. Y todo ello, sin un fin de lucro, más que el premio único de ver a nuestras sociedades sin diferencias por nuestra sexualidad.

Por último, quiero leerles esta carta de una lectora que cada vez que la leo me emociona mucho, sobretodo en esos momentos de desmotivación, este agradecimiento nos permite continuar adelante:

"Con la revista, aprendí a valorarme"

Amigas de Rompiendo el Silencio:

Me alegra mucho saber que este tipo de revista se difunden sin problemas en internet. Es a través de esta revista precisamente que he encontrado muchas respuestas a mis dudas. Sin dejar de mencionar que los reportajes, han sido enriquecedores. Encontré esta revista en línea "por casualidad", estaba buscando información con respecto a mi orientación. De verdad, muchas gracias por luchar por este proyecto, que sin duda alguna, ha ayudado a muchas de nosotras, que si bien es cierto vivimos en una sociedad poco tolerante, sólo el título de la revista ha quebrantado muchos prejuicios que por años han sido fundamento erróneo de la mentalidad machista chilena.

Gracias, nuevamente, las felicito. Como equipo han logrado romper las barreras geográficas, de tiempo, de edades, en fin, a tanta gente están llegando con su ayuda. Tengo 26 años, soy estudiante de pedagogía. Con el apoyo que encontré en esta revista he aprendido a valorarme más allá de lo que puedo representar socialmente, sino que he aprendido a respetarme, a quererme tal como soy, con mi condición. Nuevamente, gracias...

Carolina

Gracias...

En www.rompiendoelsilencio.cl s/f / artículos.

Texto 73:

Cantar desde lo lésbico

Ellas no les mienten a los medios sobre su orientación sexual. Han editado discos de forma independiente y van a cuánto festival de cultura lésbica se presente. Ochy Curiel de República Dominicana y Claudia Raquéel de Chile, son algunos ejemplos Por Érika Montecinos

Debido a la invisibilidad social, es poco lo que se sabe sobre interpretes lesbianas, no sólo asumidas como tales, sino también que sus letras aborden la temática. Salvo contadas excepciones de cantautoras que se atrevieron a cantar sobre relaciones de mujeres - en el caso español de Mecano "Mujer contra Mujer", las gringas Melissa Etheridge o K.D Lang asumidas públicamente en su orientación sexual o la estafa mundial del dúo ruso T.a.T.u-, la música desde lo lésbico es prácticamente nula.

Sin embargo, cuando el objetivo no es meramente comercial y los himnos sobrepasan aquellos vinculados a la cultura gay (como "pluma gay" o "a quién le importa"), aparecen interesantes propuestas de mujeres que quieren visibilizar la temática lesbiana desde sus propias voces. Un medio de lucha tal como escribir e incluso, protestar.

Ochy Curiel: Ellas que prefieren pantalón

Admirada por las lesbianas feministas, la dominicana Ochy Curiel se ha convertido en algo así como "La Voz" de la música lesbiana política. No es muy conocida en el ambiente lésbico chileno; sin embargo, en el resto de latinoamérica ya es un ícono. Nacida en República Dominicana, emigró posteriormente a México, luego a Brasil y actualmente, reside en Buenos Aires, Argentina. "No se dónde siga, no quiero fronteras ni geográficas ni ideológicas por tanto siempre quisiera abrirme paso a otros mundos", señala.

Todos sus discos los graba de manera independiente. "Ni lo he intentado con las casas discográficas. Mi arte no es vendible como producto de masas, además no me interesa, porque creo que perdería mucha autonomía y no estoy dispuesta a negociar muchos principios. Si llega la posibilidad de un sello discográfico que no condicione mis principios tal vez lo pensaría, mientras, mi propio sello soy yo".

Cuenta que su inquietud por expresar mediante sus canciones el sentir lésbico feminista, fue un proceso que se fue dando paulatinamente, mientras asumía una posición feminista cada vez más radical. La primera vez que cantó algo expresamente lésbico, fue en un festival de mujeres, un 8 de marzo en República Dominicana. La canción: "Mujer contra Mujer" de Mecano.

"Sabía que iba a provocar algo que yo cantara eso allí. Y así fue. Los comentarios no se hicieron esperar, pero yo estaba satisfecha por haber cantado este tema. Luego en esa misma época en un concierto cantando con Aurora Arias, una amiga escritora a la que quiero muchísimo, combinamos a propósito cantar bien cerquitas y de forma romántica y darnos unos besos y unos abrazos para provocar, y sí, logramos provocar, incomodar, pero también lograr admiración de unas cuantas y unos cuantos", rememora.

Una de las últimas canciones conocidas de Ochy se denomina "Ellas/Nosotras" y en sus párrafos habla de la diversidad lésbica y su constante lucha en un sistema predominantemente heterosexista. Algunas activistas lésbicas han propuesto que el tema se convierta en un himno, idea que Ochy no comparte totalmente.

"Los himnos son símbolos de nacionalismos y yo odio los nacionalismos, porque es lo que ha dividido el planeta en partes, es lo que ha permitido instalar el racismo y la xenofobia y lo que ha limitado que todas y todos circulemos libremente. Yo quiero que la canción "Ellas/Nosotras" sea más bien un buen referente de lucha lésbica feminista, que despierte algún grado de conciencia para las lesbianas y para el resto, que haga vibrar los corazones".

Añade que esta canción ha tenido un éxito que la tiene impresionada. "Cada semana recibo por lo menos un correo de alguna lesbiana de algún lado del mundo que ha escuchado esta canción en Internet o por otra vía y me cuenta lo que significó para ella, esto es lo más importante, es estremecedor y cuando la canto en vivo y escucho a las lesbianas cantarlas conmigo no te imaginas la profunda emoción que siento".

Claudia Raqué: interprete espiritual

Para Claudia Raqué, el activismo lésbico en sus canciones no es tema. Ella prefiere la espiritualidad y la relajación, aunque está preparando temas de música popular de su autoría para sacarlos en un disco a fines de este año y aclara que su lesbianismo es algo que atraviesa su vida porque es su naturaleza. "En general, el contenido de mis canciones van dirigidos a experiencias de tipo espiritual", añade.

Esta ingeniera comercial, de 42 años, se inició en el canto hace 8 años, participando en coros y posteriormente, tomando clases de canto. Este año, al fin pudo cumplir su sueño de grabar por primera vez su disco titulado "Arrullos de Luna Nueva". "Aquí plasmo sentimientos y emociones profundas de mi experiencia espiritual", cuenta.

Para ella se deberían componer más canciones que reflejaran la realidad lésbica. "Pero que sean inteligentes, para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible y mostrando la realidad lesbiana como algo natural y bello", recalca.

En su debut, la intérprete también espera tener cercanía con su público y para ello creó su propia página web: <http://www.claudiaraque.cl>

Esos referentes lésbicos

Conocido es para las lesbianas de poco más de 30 años, la ilusión que era descifrar las canciones de las argentinas Sandra Mihanovich o Celeste Carballo para ver si por ahí se encontraba alguna interpretación que hablara de lo lésbico. Y se encontraban varias, hasta que las interpretes se

asumieron públicamente por allá en el año 87 y comprar sus discos en el mercado chileno, se convirtió en una odisea.

Ochy Curiel dice que en general estas cantautoras lograron abrir muchas puertas y han ayudado a muchas mujeres a asumir su lesbianismo. "Ahora que vivo en Argentina no son una ni dos las lesbianas que me cuentan que se asumieron lesbianas desde que escucharon a Celeste y Sandra Mihanovich y esto me da mucha ternura y una gran convicción del papel que podemos jugar las artistas en los procesos personales de muchas mujeres y lesbianas", afirma.

Para Claudia Raqué, estas dos cantantes la marcaron mucho. "Me ayudaba mucho a fantasear en un mundo más libre en donde pudiera vivir mi lesbianismo sin esconderme. Hoy me considero una persona muy libre y relajada con el tema, gracias, precisamente a mi apertura de conciencia", indica.

Otros ejemplos

La carta musical lésbica es variada, pero lamentablemente poco conocida. En Argentina, está Liliana Felipe que en sus canciones refleja la temática feminista. Actualmente, reside en México.

En Chile, cuando se organizan actividades como el Encuentro Lésbico de Todas las Artes, o para el 8 de marzo, día de la mujer, aparecen solistas y grupos musicales de rock que intepretan covers. También en discoteques o bares de lesbianas. Conocidas son en el ambiente Solange y Atena Rodó, además recordados grupos musicales como las "Non Gratas", hoy disuelto.

Ellas/Nosotras

Letra y música: Ochy Curiel

Ellas a las que le asignan faldas y prefieren pantalón
las que el corte de pelo les hace ver como varón
las que el pelo largo les cae como la miel
que tienen agallas por amar a otra mujer.

Ella que cada minuto vive en la contradicción
de querer ser vista cuando expresa algo de amor
pero está segura que armará revolución
es que está en un medio en que ella llama la atención
Y esas son las mismas que durante años
suben las pancartas para protestar

son las que transforman los estereotipos
son las que defienden su sexualidad

Unas indiscretas y otras silenciadas
que atentan un orden heterosexual
ese paradigma tan obligatorio
hipócrita y listo a carta cabal.

Ellas las que sobreviven ante el miedo y la presión
las que no pueden un beso presentarlo en un cristal
porque son tomadas por atentar la moral
que dijo el papado que en la biblia encontrarás

Ella la que no importando mitos y relatos seguirá
defendiendo sus deseos en la libertad sexual
las que desifraron cuando le dieron a luz
se opuso al rosado y lo mezcló con azul

Siguen hoy y siempre retando sus vidas
transformando el mundo para así avanzar
hacen de esta vida más que una comedia
una historia llena de diversidad
A ellas les brindo más que un homenaje
por su posición más que radical
a ellas me sumo, las sigo, me asumo
pretendo con ellas revolucionar

A ellas escribo esta canción
les entrego así flores de amor

A ellas escribo esta canción
les entrego así flores de amor

Fotos: Ochy Curiel: Gentileza Radio Número Crítico.cl / Claudia Raquel:
Gentileza de su sello/ Rompiendo el Silencio.cl...Tu Concepto

En www.rompiendoelsilencio.cl/ agosto 2005 / reportajes.

Texto 74:

COLUMNA / noviembre 2006

¡Todo lo encuentro choro!

"No bastándome haber crecido en un pueblo más pequeño que la choza de un techo para Chile, se me ocurrió que sería bastante choro y necesario decir alguna que otra cosita con respecto a mí y por qué no tenía novio y prefería batírmelas con ellos en el pool, truco (juego sureño) y los tragos al seco, mientras mis amigas siempre me tenían bajo sospechas, siempre dijeron que "se me quedaba la pata".

Por Ivonne Coñuecar *

El otro día caminaba con una amiga hetero y mientras me decía que estaba "pal pico y pal loly", yo le dije que en realidad yo todo lo encuentro "choro". "Ay, ¡tan lesbiana siempre!" y cagadas de la risa. Luego me quedé callada (en esos silencios con nubes incluidas) y claro, encontrarlo todo choro es lo más sensato que me sale en estos momentos.

Yo no sé a qué se debe, quizás a esa alma sureña media marina, mis raíces huilliches, pero también hay una faceta culinaria, o sea, de chiquitita que comía todo tipo de choros, almejas, machas, lo que viniera no más. Acto seguido, salía a jugar con mis amiguitos a la pelota, el fútbol(era bastante buena, incluso a veces yo era la que elegía), las bochas, el trompo, subirse a los árboles, les pegaba a los que le pegaban a mis hermanos menores y me temían. En ese tiempo era de temer. Esta dinámica funcionó hasta que la naturaleza comenzó a manifestarse de esa dispepsica forma, entre dolores en el bajo vientre y ¡ups! Que vamos comprando sostenes (eso de comprarse sostenes lo analizaremos en otra ocasión) y yo no sé, lo qué son las feromonas, los mismos amiguitos con los que jugaba a la pelota ahora me perseguían con otros ojos, hubo uno que se me enamoró y yo, consolándolo, no sé por qué, pero creo que siempre fui buena para consolar a los hombres que se enamoraban, y es que más de alguno no me creyó y tuve que acudir al viejo truco del : "¡Hey, mira!" y bueno, las cosas son así, pero igual choro poh, o sea, con sus complicaciones, pero choro.

No bastándome haber crecido en un pueblo más pequeño que la choza de un techo para Chile, se me ocurrió que sería bastante choro y necesario decir alguna que otra cosita con respecto a mí y por qué no tenía novio y prefería batírmelas con ellos en el pool, truco (juego sureño) y los tragos al seco, mientras mis amigas siempre me tenían bajo sospechas, siempre dijeron que "se me quedaba la pata", y la verdad, es que la única vez que

sentí que se me quedó la pata, fue un invierno de esos lares (-20ª C) que me tropecé con una piedra y caí al suelo con el resultado de muletas y yeso por un buen tiempo. En fin, dijeron tanto que esta niña aquí, allá, de vuelta y vuelta, y todo, que comencé a creérmelas, claro, ¡pues que si hablan demos más razones! Quedemos en que las viejas eran medias pitonisas y supieron que era trola antes de que yo siquiera me atreviera a dar un beso, lo que me parece bastante choro porque me ahorraron un preciado tiempo y trancas que me tendrían aún al margen de ese espejo en el que quiero soltarme las trenzas.

Así que relajada no más por la vida. Mi primer beso fue algo tímido, era pequeña, quizá como alguna de las TATU, claro que no fui parte jamás (y esto se los prometo) de ningún casting para seleccionar a chicas para chicas, ¡que esto no es mercado pueh!. Fue tan tímido ese primer beso que ella me tuvo que quitar ese estrés, pues no movía nada, estaba como una momia, algo así como “tutankamiona”, en fin, pero fue choro, tengo recuerdos bonitos de ella.

Salir de esa ciudad me hizo salir del closet también (quizás era una ciudad-closet), de ser una chica que cuando estaba ebria era lesbiana, pase a ser una honorable doña nadie en una ciudad algo más grande, pero que, con una mente europea, bien podría clasificarse como la capital gay del sur de Chile, me refiero a la perla del sur: Valdivia. Llegué allá hace seis años y les contaré la historia sacrificada, llegué con una mano atrás y otra adelante, luego me quité la mano de atrás y la de adelante y vamos que comencé a pasarla bien.

Ahí pasé por la Universidad, pero no hubo mucho ambiente, pero era choro igual, como el mar está cerca, fui muchas veces a la Costa a buscar choritos y choros, de todo, lo que sea, lo que venga, si al final todo es comida. Anduve dispersa, perdida, aún no me puedo explicar cómo fue que egresé, pero todo tiene su tiempo y encontré choro comenzar a crecer y pedirse a una misma otras cosas, metas, incluso, alguien que deletreara su nombre y supiera un poquito de algo. Así que ahí anduve con gallas re-choras, aunque debo reconocer que prefería las machas por esos tiempo, me refiero, machas a la parmesana con un buen vino blanco seco, qué mejor.

Y luego de recorrérmelas todas, parece que comencé esa extraña etapa que nos atrapa quizás a la mayoría, en la que quieres tener un lugarcito para ti y ella, y dejar la música estridente un poco de lado y encuentras choro tener una mascota por ejemplo, y ponerle un nombre de pila con un apellido que la distinga de los humanoides descriteriados, y comienzas a asignarles atributos humanos al animal, tal cual como hace tiempo comenzaste a hacerlo con los humanos, pero cuando ya te ves en los

carretes hablando de tu mascota, o mandándole saludos a la mascota de otra chica, o invitando a salir a una mascota, ¡es choro tener una mascota!.

Y ahora, en la capital, debo reconocer que para una provinciana como yo, Santiago es lejos el lugar más impenetrable que he conocido (tampoco tengo tanto mundo, pero sí imaginación) No sé por dónde comenzar en esta ciudad, salgo de mi casa, camino segura y camino pa`delante no más (que pa`trás no sirve) y de repente no reconozco nada y bueno, hay que devolverse, pero qué choro me parece eso de la nueva ciudad, me siento como Carrie de The sex and the city, claro que jamás gastaría tanto dinero en zapatos (sí en zapatillas), y no me tomaría ni un Cosmopolitan porque una vez lo hice y prefiero la cerveza, y tampoco me abrigaría con estilo en invierno y mucho menos, el bronceado del verano, uf, parece que citar a Carrie no fue tan choro, pero bueno, tampoco podría citar algo así como The L Word, donde todas las mujeres son ¿apolíneas, venusianas? ¡Hollywood! Así cualquiera es lesbiana y desechamos a las chicas con trancas que al otro día te dan la lata y te sueltan el chorizo de toda su vida. Mmm, creo que prefiero seguir encontrando todo choro antes de dar otra mirada al lugar ¡que quien insiste en que es choro, le sale choro!

* La autora es periodista y colaboradora de RS. Puedes escribirle a principita08@hotmail.com

Texto 75:

diciembre 2006

Nuestros espacios

Por Freya Schneider*

Durante este mes, las platas estatales financiaron un encuentro liderado por una organización gay oficialista que promueve la constitución del "gay friendly", es decir, de un espacio especial y amable para las personas homosexuales, lésbicas y trans.

Cuando lo pienso, es inevitable recordar los reductos indígenas creados en distintos lugares del mundo y siento que la sangre se pone a correr con fuerza, porque me pongo como Shenna la gladiadora, guardando las diferencias físicas que existen entre las dos, frente a estas "vendidas de pomada" que además la gente se compra tan rapidito.

A lo menos, me surgen dos preguntas que planteo para darle vuelta un poco al tema:

¿Por qué el gobierno permite y más aún, la Alcaldía derechista de Santiago, permite este encuentro?

Que el Estado a través de proyectos financiados por la División de Organizaciones Sociales (D.O.S) opte, en primera instancia, por beneficiar este tipo de actividades, me parece que habla de la intencionalidad de crear un espacio específico de control lésbico , gay y trans, un lugar específico para que no nos movamos como Pedro por su casa en este largo y angosto territorio, un lugar específico que establezca con claridad que no todos los espacios nos pertenecen, ¡no señor! pues sólo uno será friendly para los gays, lesbianas y trans.

El Proyecto del cual se habla ha permitido que se promocióne el Pacto de Unión Civil, que me es inevitable indicar que tiene las mismas características del barrio amable éste. El matrimonio y la familia con este Pacto no son tocados, se mantienen como estructuras sagradas y heterosexuales, ya que se crea una ley especial para lesbianas, gays y trans, es decir, se crea un "gay friendly legal", un reducto legal para nosotrxs. Como ejemplo: Si este Pacto fuera aceptado, la gente que lo asuma no cambiará su estado civil, a mí no me interesa, pero raro. Quienes se matrimonian (los heterosexuales) cambian su estado, ¿raro, no?. Entonces, es lo que estábamos pensando ¡o era Pavo!, como dice el comercial.

El barrio amable, desde esta perspectiva, será un espacio minoritario concedido por la hegemonía cultural, que se amabiliza en la medida justa para no tambalear.

¿Es el matrimonio una instancia de la que queramos ser parte, o es el matrimonio una estructura a destruir para crear mecanismos de unión igualitaria, para lxs que quieren que regulen sobre aspectos fundamentales de las distintas familias sujetas de derecho que surjan? Todxs sabemos que el matrimonio es una instancia históricamente discriminatoria para la mujer, no sé por qué el que se puedan casar los homosexuales y lesbianas cambiaría esta realidad, lo digo, pues esto no vulnera los templos legales de la heterosexualidad. La mirada a las leyes debe ser integral, para hablar de la construcción de un nuevo concepto de igualdad no constituido bajo los privilegios de la heterosexualidad.

En fin, el matrimonio no será parte de esta columna, así es me voy nuevamente a los barrios amables: ¿Este barrio amable será para todxs?

El encuentro ha sido, como lo indica Anatolia Hernández, presidenta del MUMS, en alguna parte, travestido de acto cultural, pero ¿cuál es la cultura gay lésbica en Chile?.

¡Sí, claro!, en Estados Unidos, el gay es utilizado para nombrar a todas las identidades, pero en Chile me parece que nombra sólo a una: la gay, que no es una cultura cualquiera, en todo caso. La identidad gay no contempla al gay de la pobla, a la loca, al hueco, bueno a esxs identidades a los que muchos verdaderos “gays” discriminan, lo que se grafica a través del siguiente chiste, antiguo, pero remozado para la ocasión:

- Familia debo decirles que soy gay...

- Pero hijo...!

- Sí, soy gay...

- A ver, a ver. ¿Tú te vas todos los días a los cafés del Parque Forestal?

- No...

- ¿Tú te compras ropa en las tiendas que hay cerca del Parque Forestal?

- Sí, en Patronato...

- Pero en El Manzano, por lo menos, hijo?

- No, en ese como Persa que hay por allí...

- Ah!... ¿Y tú sacas a pasear a tu perrito de raza todas las tardes al forestal?

- No.

- Entonces, vos no soy gay, soy maricón no más güeón!

Creo que no tengo que agregar mucho, este chiste habla por sí solo, así como también habla por si sólo el chiste de insistir en relegarnos a sitios específicos, de insistir en la construcción de ghettos, que a la fecha no sé siquiera para qué tipos de gay y lesbianas serán, a lo menos este tipo de reducto, pues hasta el escritor Pablo Simonetti, que vive en el Parque Forestal escritor metro-sexual gay, está en contra de este acto. En todo

caso no sé por qué, ojalá que sea por defender los espacios para todxs. Para pensar un poco, ¿no?

¿Qué coherencia existe entre un lanzamiento de Campaña por el pacto de Unión Civil con la fundación de un barrio amable?

Existe un argumento fundamental y es que la existencia de estos reductos físicos y de los reductos legales mencionados, operan como las principales herramientas de discriminación que podamos construir, que parten de la inconciencia y creo, falta de reflexión que existe en la conducta de alabarlos. En todo caso, observo una coherencia que tiene que ver con la discriminación asolapada que se acuña entre ambas actividades, contradictoriamente como actos a favor de la no discriminación, pues al asumir los límites que establece el Estado, se concreta el deseo integracionista a un sistema que genera opresión a trans, lesbianas y gays y de este modo en el arrebatado ruido tecno bullanguero, nadie se da cuenta que sólo aprueba la continuidad de la vulneración de los derechos.

Tanto el Pacto, como el barrio o la urgencia a la Ley antidiscriminatoria que la organización promueve, lo que hace, es acatar las posibilidades que la heterosexualidad, manifestada en los lineamientos permitidos por el gobierno, permite. Esto significa que la discriminación no acaba, ni siquiera se mueve de su centro, porque se legitima que tenemos derechos especiales y no iguales, es decir, como lo decía súper bien la abogada Patsili Toledo de Corporación Humanas. Sólo se crean entonces cosas nuevas para aquellas lesbianas, gays y trans que no son parte de la ideología, de la idiosincracia, del régimen heterosexual, pero que además desean integrarse a él, pues yo como lesbiana y sé que existen muchas más, no entraré en ese juego y no asumiré tales leyes y/o espacios especiales, ¿por qué?.

Yo quiero todo, no quiero menos. Yo quiero erradicar la discriminación y no permitirla en cuotas más reguladas.

Yo quiero que el machismo demostrado en la tozudez de promover la creación de estos espacios que legitiman la discriminación, sea evaluado en algún momento por las lesbianas, los gays, los trans, que de seguro estarán de fiesta el día de la fundación, sin entender mucho o encontrando muy fome lo que digo, para que mañana ellxs también sean parte de la radicalidad que se pone al frente en defensa de los derechos humanos más básicos que a través de estas instancias son trangredidos. Yo quiero todos los espacios, porque simplemente todos los espacios son nuestros

* La autora es activista lésbica e integrante del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS). Correo: freya_schneider@yahoo.com

Texto 76:

Discusión

Activismo empresarial gay

Por Karina Vergara *

Llevarle al pan: pan y al vino: vino. La falta de formación y debate político en la comunidad LGBTTyT, la desinformación de la población en general y la desorganización, sumada a esta cultura de apatía en que nos sume el televisor, nos han llevado a no tener una caracterización real de lo que pasa en esta comunidad –incluso, de preguntarnos si existe esta comunidad o son unas siglas, nada más- Creemos que cualquiera que tome el micrófono y se autotitula representante de todas, es un o una activista y está luchando por nuestros derechos y que puede hablar por nuestros intereses y que es legítimo el apoyo que reclama y nos sentimos felices de que alguien hace algo. Sin embargo, ya es tiempo de que sigamos creciendo políticamente no basta que “alguien haga algo”, es necesario analizar el discurso y preguntarse qué es lo que persigue y si su sustento político, realmente responde a nuestros intereses. Estoy hablando de señalar, con todas sus letras, que existe una “derecha Gay” cuyo discurso de “activismo empresarial”, disfraza intereses económicos muy claros:

Están del lado del gobierno, o de quien resulte ganador con tal de seguir obteniendo sus privilegios económicos. No hablo de quienes intentan poner un cafecito para vivir o de quienes venden pulseritas de colores. Si no, de los que sustentan el estado de las cosas. Que las lesbianas obreras tengamos escaso acceso económico, que los homosexuales estudiantes vean convertirse el futuro en escasas probabilidades de empleo, etc, son cosas que a ellos les tienen sin cuidado, mientras sigamos consumiendo en sus antros, o sus productos. Mientras seamos el guetto en que nos ha convertido. Han secuestrado nuestra necesidad de encuentro y socialización para convertirnos en sus consumidores cautivos.

Se dan el lujo de hacer acciones de “altruismo” como donaciones para apoyar la lucha contra el SIDA o una semana contra la violencia entre lesbianas, a la que por cierto, asisten hombres en su mayoría. Y se las dan de generosas cuando el dinero salió de nosotras mismas y son acciones que sirven para evadir impuestos y dar publicidad a sus negocios.

Otros, oportunistas y abusadores, son aquellos que se mueven de partido en partido o de institución en institución, buscando un hueso político, porque el mercado rosa, es también un buen mercado con grandes rendimientos para ellos.

Es preciso denunciar, también, cómo se introducen en grupos y organizaciones o cuando irrumpen en eventos con gritos o acciones confrontatorias para apropiarse de ellos, para impedir su crecimiento, para imponer sus criterios y agendas, para desarticular. Son sus prácticas de "derechistas", irrumpiendo en cualquier propuesta para impedirla, sólo permiten que crezca aquello que les resulta a su beneficio.

No necesitamos que sean empresarios o que ande en busca de un puesto gubernamental o institucional para luchar por nuestros derechos. Tampoco necesitamos quien organice nuestra marcha a nombre de una o que nos cobren miles de pesos por participar, o que se introduzcan marcas y patrocinadores, diciéndonos que organizarse, políticamente, es caro. Todo convertido en negocio. Recordemos que existen muchísimos movimientos sociales que se hacen sin un centavo, apelando a la solidaridad, a la organización colectiva, a la horizontalidad y que estas organizaciones crecen, se concientizan, unifican y logran sus objetivos, justamente, gracias a esa lucha hermanada. Necesitamos demandas y acuerdos políticos entre nosotras.

Hemos visto que cuando a compañeras travestis las detienen policías, se les fincan responsabilidades y les inventan cargos; que cuando las lesbianas tenemos que luchar por la custodia de nuestros hijos, nos inventan abominaciones y que todo esto, lo magnifican y deforman los medios de comunicación, aderezándolo con injuria. Si en eso son tibios e incapaces de responder con decisión, se entiende de sobra por qué cuando se pide apoyo para los presos y presas políticos retoman el discurso oficialista y condenan.

Mis palabras en estas líneas no son para entrar en debate. Demasiado hemos ya debatido en años pasados bajo el rubro de la pluralidad de opiniones. Aquí no es un asunto de diversidad de ideas o no. Aquí es una denuncia política: Hay una derecha gay, de empresarios y huseros políticos que atentan constantemente contra la articulación política de la disidencia sexual y es necesario señalarnos una y otra vez.

La derecha empresarial gay, aunque intente apropiarse del discurso disidente. La derecha empresarial gay, ya se quedó atrás. Lo que ellos opinen no tiene por qué ser lo que impere en las acciones ni pensamientos del resto de la comunidad.

Nunca más hablarán al nombre mío, como disidente que soy y no impedirán que está disidente sea pública y visiblemente una lesbiana. Una sola, no a nombre de todas las lesbianas, como ellos hacen, que apoya las luchas de los que hasta ahora no teníamos voz.

Y yo, si apoyo y me solidarizo con las presas y presos políticos de este país.

* La autora es activista lésbica mexicana, perteneciente a la Colectiva Luna de Cibeles y editora de la "Zona Lésbica" de web Anodis.com

en www.rompiendoelsilencio.cl/ junio 2006 / columnas de opinión.

Texto 77:

febrero 2007

Sobre el encontrar

Por Yuderkys Espinoza Miñoso *

La palabra encontrar, me gusta. No importa el contexto donde aparezca siempre trae consigo la idea de la acción, de un sujeto que diligentemente va por aquello que desea. Y así se encuentra algo, porque antes se ha buscado. Y así, aún cuando también a veces sucede la sorpresa: algo nace sin premeditación, justo cuando no buscábamos algo se muestra, aún así el encontrar no es un acto pasivo. Hay que tener los ojos bien abiertos, el corazón tibio, hacer espacio en el cajón del entendimiento. Se hace, entonces, visible lo que estaba oculto, ocurre la maravilla.

En mi experiencia, el feminismo está inherentemente unido al encontrar. Me imagino por aquello de “traer el mundo al mundo”, como decían las italianas. Encontrar, hallar, descubrir como mecanismo por medio del cual una hace posible que algo acontezca, que cobre significado.

Encontrar también como sentido de apertura a lo nuevo, una disponibilidad activa a dejarse atravesar por lo otro que está ahí y que también reclama su lugar.

Supongo que de allí devino esto de los “Encuentros Feministas”; no congreso ni jornadas ni...; nada de eso: Encuentros. Ese sentido de atravesarnos, de tropezarnos. Colocarnos justo ahí donde la otra no puede sino vernos. Donde el yo de la una y de la otra confluyen y se re-conocen. Encontrarnos y hallar aquello que buscábamos y también, por qué no, lo que ni siquiera imaginábamos. Porque en el tropezar, en el encuentro con la otra siempre puede ocurrir la sorpresa, un nuevo nacimiento.

Y decir que en un Encuentro Feminista realmente nos hemos encontrado es aleccionador, gratificante, sorpresivo en nuestros días. En tiempos del ocaso del feminismo –al menos del que conocemos- más de un centenar de lesbianas feministas hemos inauditamente logrado encontrarnos. Encontrarnos con nuestras potencias, con nuestra creatividad, con nuestros sueños, con nosotras y con la otra. Así ha sido este encuentro y nos preguntamos cómo ha sido posible. Permítanme contarles mi versión.

La comisión organizadora del VII Encuentro de Lesbianas Feministas celebrado en Chile, al igual que lo hiciera la comisión organizadora del VII Encuentro Feminista también celebrado en Chile en el '96, convocó al encuentro desde la autonomía. Podríamos decir, sin embargo, que sin perder una visión crítica común, hay diferencias importantes entre estos dos encuentros.

En primer lugar, no podríamos obviar el texto y el contexto que separan un encuentro de otro. Nueve años de diferencia marcan una distancia importante entre el momento en que se celebra este encuentro y el anterior. El encuentro feminista celebrado en Cartagena a mediados de los 90's, marca el final de un momento caracterizado por la ilusión de una unidad de objetivos y saca a la luz de manera rotunda y dolorosa la escisión del movimiento. A casi una década, el VII Encuentro de Lesbianas Feministas ocurre en un contexto de hegemonía y sedimentación del feminismo de Estado y de la agenda supranacional, mejor conocido como feminismo institucional.

Las diferencias que marcan un encuentro y otro en este sentido, son importantes. Porque por una parte, en este encuentro del 2007 ya no se trata prioritariamente de demarcar visiones, ni de denunciar o advertir lo que ya ha acontecido. Esa fue una tarea contundentemente llevada a cabo por el encuentro del '96 y la contundencia fue de tal magnitud que no necesita ser recreada. Tampoco creo que estemos en la disposición ni los ánimos de hacerlo.

Mucha agua ha corrido desde aquel encuentro del '96. Y hoy, desde la experiencia las mismas, ya no somos tales. Sobre los escombros de la batalla declarada, se escribió la historia oficial del feminismo hegemónico y triunfante de la gran agenda internacional. Imposibilitadas de abandonar la lógica de la advertencia y del enfrentamiento las feministas que nos autoproclamamos formando parte de una corriente autónoma, hemos pasado de la fractura a la invisibilización, de la invisibilización al silencio. Silencio impuesto y luego elegido. Silencio, sin embargo, sólo aparente.

Trabajando desde la frontera y desde el exilio, las autónomas hemos podido curarnos las heridas, remirar el mundo y remirarnos. Sin ostentación hemos podido reconsiderar ciertas prácticas auto destructivas, reflexionar sobre nuestras posturas, aprender desde la experiencia, desde el pecho doblegado, desde la absoluta soledad, viejas lecciones y máximas de las feministas que nos precedieron. Desde lo pequeño, a paso de hormiga hemos reafirmado nuestro lugar de adscripción autónoma y hemos ido aprendiendo a construirla. Como corriente no hegemónica hemos encontrado en la producción de pensamiento y en el arte espacios de construcción de otros simbólicos que nos retan, nos superan y nos transgreden.

Las autónomas de hoy no somos las mismas de ayer, y por suerte. Ideas claves nos anclan pero el camino transitado nos mejora y fortalece. Años tuvieron que pasar para reencontrarnos desde este otro lugar. Y desde este otro lugar otras muchas nos salen al encuentro y nos muestran que nuestro accionar no ha sido en vano. No es casual que sea otra vez en Chile donde podamos hacer el balance. Feministas pioneras e incansables han articulado desde allí una propuesta, han sembrado la semilla y la han regado cada día. Quizás sin ser exactamente lo que ella esperaba – nuestras acciones nunca generan fielmente aquello que pretendíamos- Margarita Pisano, y su Movimiento Rebelde del Afuera, ha dejado su rastro en Chile. Gracias a ella otras hemos podido ser escuchadas. Desde el respeto, desde el reconocimiento de una herencia histórica, pero transitando el propio camino, un nutrido, trasgresor y productivo movimiento de feministas lesbianas jóvenes chilenas, nucleado entorno al Bloque Lésbico –confluencia de diversos grupos de lesbianas en Chile- ha estado en condiciones de producir encuentro, poniendo en acto el más original sentido de la autonomía. Y nos deja una lección que vale para todas.

Si la palabra autonomía ha parecido en algún momento difícil de ser asida, si atacada por la institucionalidad parecía entrar en un punto de inacción y aparecía vaciada de significado, este VII encuentro la pone a punto. Porque lo que allí vivimos las más de 150 lesbianas feministas congregadas, sólo tiene un nombre, no hay posibilidad de la confusión. Escrito está en nuestros cuerpos y en nuestro simbólico. Esta allí no para algunas elegidas, sino para todas. Y a quien vuelva a preguntar a qué nos referimos que abra bien los oídos, bien los ojos y se ponga en disposición de dejar surgir lo nuevo, lo que está fuera de este mundo.

Si algo me queda claro de este encuentro, es la necesidad de persistir en la insolencia, hacer de nuestra existencia un arte de la perturbación cotidiana y pequeña, incómoda a los intentos integracionistas. Si hasta ahora nuestro accionar se ha concentrado en marcar límites –“mi cuerpo es mío”, “cuando una mujer dice no es no”, “no más violencia hacia las mujeres”-, ¿cómo

sería centrarnos en la producción de nuevos deseos, nuevos imaginarios, nuevas formas de experimentar lo bello? La apuesta y el reto que nos deja este encuentro es que es desde ahí, desde la construcción, desde el deseo, desde la disposición al encuentro con la otra que podemos hacer de la frontera un lugar habitable, una invitación de acogida para cada una. Persistir en la insolencia es pasar del no reactivo, en que nos hemos movido durante estos años, al sí creativo que nos abre al mundo todo, a la experiencia toda. Sin permiso e insolentemente, reencontrarnos con nuestra potencia y pasar de reproductoras a productoras de cultura, desafiando los límites del pensar, la ceguera de la política de lo posible en la que se halla inmerso el feminismo hegemónico.

Lejos queda la idea que iguala autonomía a libertad de acción. La libertad es imposible dentro de los límites de la macro cultura patriarcal. El ser libre se construye día a día, en la rebeldía, en el cuestionamiento a todo, en la irreverencia. El ser libre persiste a todo intento de mediación, su fin no es caber en lo instituido más bien la instauración de lo nuevo, lo que no cabe o lo que escapa a nuestra comprensión y por tanto, todavía, a la lógica de la opresión.

Agradecida, encontrada, aún desde la embriaguez producida por estos días de producción de utopía, escribo.

* La autora es activista lésbica feminista oriunda de República Dominicana, residente actualmente en Argentina.

Texto 78:

Haciendo historia

(bajado el 7 de marzo de 2007)

Editorial

No es menor que algunos medios destaquen el que por primera vez en Chile, se realice un encuentro lésbico feminista con la presencia de más de un centenar de activistas provenientes de distintos países de Latinoamérica, incluido Chile. No se puede negar que dicho evento se convierte en un hito para el movimiento, sobretodo, ante comentarios desafortunados que cuestionan la existencia de agrupaciones y colectivas lésbicas en el país.

Cada una de nosotras, tiene su opinión personal sobre el activismo. Muchas, "le hacen la cruz"; otras, se mofan del esfuerzo de un puñado de mujeres que no suman más de 30; y muy pocas, valoran los pequeños pasos que se han dado para llegar a un evento de esta naturaleza en un país como Chile. Hace dos décadas, otro grupo de mujeres tenía que llegar a los lugares de reunión con contraseñas, sorteando toda clase de peligros porque estaba "prohibido" realizar mitines o cualquier iniciativa que levantara las sospechas del régimen de turno. Hace dos décadas, una mujer lesbiana era asesinada en pleno centro de Santiago, sólo porque expresaba su orientación sin tapujos. Hace dos décadas, todas esas mujeres ni soñaban con encuentros, a lo más se juntaban un fin de semana para debatir y planear proyectos que las ayudaría a sobrellevar la obligada invisibilidad. Hoy, felizmente, las cosas son distintas.

Pueden haber muchas personas que no comulguen con estas actividades, "para qué", "de qué sirve", "son mujeres que no tienen nada qué hacer", "qué beneficio puede traer un encuentro si se necesitan otra clase de acciones". Una máxima dentro del activismo lésbico y lésbico feminista, es la de crear conciencia entre las pares para cuestionar lo que se nos presenta como viable, este ambiente lleno de consensos y apretones de manos, "y crean en nosotros que las ayudaremos", la idea es creer en nosotras mismas como personas capaces de organizarse, de debatir, de compartir ideas, de pelearse porque esa otra no piensa igual que yo, y está todo bien, porque nos encontraremos en un bar, tomaremos una cerveza y seguiremos difiriendo en nuestras opiniones. Tal vez, ésa sea la diferencia más notoria de estas agrupaciones lésbicas que parecen pelearse eternamente, pero que también parecen unirse cuando sus sueños y sus ideales están en juego.

El trabajo de las agrupaciones y colectivas es constante, como lo es también el trabajo que se realiza en esta revista virtual que este 2007, ya cumple 5 años apoyando y alentando a la visibilidad de la temática lesbiana. ELFLAC, entonces, es tal vez la suma de todos esos pequeños pasos que desde hace 20 años, viene dando el movimiento lésbico en Chile, con altos y bajos, con peleas que incluyen denuncias, separaciones, pero como siempre, creando conciencia, cuestionamiento, debate, y sobretodo, marcando hitos y haciendo historia.

Texto 79:

Hermanas y hermanos homosexuales

Lazos de Familia

Ella es lesbiana y su hermana también. Él es gay y su hermana asumió hace mucho su lesbianismo. El debate sobre si el ser lésbico y homosexual es genético, dejó hace rato de ser un tema, relegando el debate a antiguas teorías que al parecer no tienen asidero actualmente. Tener una hermana o un hermano de la misma orientación sexual, se toma con naturalidad y como una anécdota más Por Erika Montecinos y Maria Jesús Mendez (RS)

Los científicos nunca se han puesto de acuerdo. En la última década, algunos estudios se afanaron en descubrir la posible existencia de uno o varios genes de personas homosexuales o lesbianas. Algunos teóricos habían descubierto similitudes muy significativas en el ADN de 40 parejas de hermanos homosexuales que revelaba que compartían unas secuencias genéticas idénticas, transmitidas por vía materna.

Pero surgió la contradicción. Un equipo de investigadores canadienses estudió a un grupo de hermanos gays y hermanas lesbianas y no encontró ningún factor genético en el cromosoma Xy que pueda explicar su orientación sexual. Pero de eso, hace ya bastantes años.

"Es tan natural como dos hermanos heterosexuales", dice Jaqueline Silva de 32 años. Ella y su hermana Andrea (25) asumieron su lesbianismo en diferentes edades, pero las dos supieron desde siempre que las unía algo más que los mismos padres y la misma casa.

"Jaque", como le dicen sus amigas, cuenta que se dio cuenta a los ocho años de sus gustos y que lo vivió con tal naturalidad "que llegó a ser un secreto a voces". Lo que no imaginaba es que su hermana menor también compartía el secreto.

"No fue necesario decirlo, las dos lo sabíamos. Por ejemplo, nos sentábamos a ver televisión y hacíamos comentarios de lo linda que se veían algunas actrices", relata Jaque.

El parentesco les ha ayudado a no sentirse solas. Las dos se acompañan a las fiestas y "carretes", en todos lados causan sorpresa cuando indican su parentela y comparten las mismas amigas. Han intentado contárselo a sus padres, pero no se ha dado la oportunidad. Ellas creen que lo saben, pero asumen el rol tradicional de "hacer como que aquí no pasa nada". Lo más

difícil, cuentan, fue cuando se lo revelaron a la hermana menor que es gemela con Andrea y definida como heterosexual. La "melli" como le llaman, no quería entender la sexualidad de sus hermanas, sintiendo incluso "responsabilidad" porque sería la única que podría darle "nietos" a sus padres. "Pero yo le expliqué que nosotras también podemos tener hijo", se apura en aclarar Jaqueline. Al final, la melli asumió lo de sus hermanas y también tuvo su etapa de experimentación, pero hoy pololea felizmente con un chico.

"No pensé que mi hermano fuera gay"

A los 13 años Francisca (25) le confesó a una compañera de curso que estaba enamorada de ella. La madre de su amiga se comunicó de inmediato con su mamá. En ese entonces, Sebastián (23) tenía 11 años y escuchó desde la pieza del lado como su mamá retaba a su hermana mayor por las "bromas" que se le ocurría hacer y por dejarla en vergüenza.

Esa misma noche Sebastián entró a la pieza de Francisca, la abrazó y le dijo que no importaba que ella le gustaran sus amigas, porque él también prefería a sus compañeros en lugar de sus compañeras. "Yo no le admití que era lesbiana, lo negué como lo hice con toda mi familia, pero no pensé que mi hermano fuera gay, si no que sólo era chico y no estaba interesado en niñitas", cuenta Francisca.

Para tranquilidad de su mamá, Francisca tuvo dos pololos. Pero a los 17 empezó a salir con las chicas a la que años antes le había declarado su amor. "Duramos apenas 3 meses, ella no estaba segura, pero a mí me reafirmó lo que me daba miedo pensar: sólo estaba interesada en mujeres, así que empecé a frecuentar lugares gays y a tener amigas lesbianas", agrega.

Francisca y Sebastián son los menores de tres hermanos. Ambos son universitarios, muy atractivos, de estatura alta y pelo y ojos castaños. La primera persona a la que Sebastián le confesó su homosexualidad fue a su hermana Francisca hace cuatro años. "Un día íbamos solos en el auto y le dije, Fran, yo sé que tú eres lesbiana. Ella lo negó, le dije lo sé porque yo soy gay. Ella se quedó callada harto rato, y después sólo dijo "qué nos habrán dado de comer cuando chicos", y nos reímos mucho", relata Sebastián.

Desde ese día Francisca y Sebastián son muy unidos, salen juntos, conversan más y se presentan a sus parejas. La hermana mayor de ambos es la única persona de la familia que sabe, y los apoya. Sus padres ignoran la homosexualidad de sus hijos. "Yo creo que mis papás se morirían, quizás un día les digamos juntos, no sé, pero no tenemos miedo, al contrario, nos

sentimos acompañados en esto. Seba me ayudó a entender que es algo natural, bueno, y que debo vivirlo bien, y yo, por mi parte, escucho sus penas de amor y le ayudo en sus conquistas", comenta Francisca riendo.

La reacción de los padres

Algunos casos de hermanas y hermanos homosexuales, se han tornado complicados cuando llega el momento de comunicárselo a los padres. En algunas situaciones, uno de ellos lo confiesa primero y el otro, después, lo que origina desconcierto entre los familiares. Si bien, el proceso de asumir algo rechazado cada vez en menor medida por la sociedad, es igual en todas las situaciones, puede ocasionar que el proceso se alargue y demore más.

La psicóloga de El Diván de RS, Kena Lorenzini explica que ella no ha atendido casos como estos, porque no hay investigaciones estadísticas que permitan conocer la problemática en mayor profundidad. "Podríamos generalizar sin tener una base", añade.

De todas maneras, según psicólogos extranjeros, el hecho de tener una hermana o hermano homosexual, no varía mucho en lo que se refiere si los dos son heterosexuales. Puede parecer poco convencional para el resto de las personas, pero el abordarlo con naturalidad hace que se torne en una anécdota más.

En www.rompiendoelsilencio.cl / julio 2005 / reportajes.

Textos 80:

Ofensas al pudor y las buenas costumbres aún acosa a comunidad LGTB en Chile

"Haga el favor de acompañarme..."

Muchas lesbianas son acosadas sistemáticamente por Carabineros y guardias de seguridad en lugares públicos o no públicos. Las fuerzas del orden sancionan las demostraciones de afecto, aplicando el artículo 373 el cual habla de las "ofensas al pudor y las buenas costumbres". Una ley arbitraria que atenta contra los derechos humanos de la comunidad LGTB. Ya se estudia presentar un proyecto para modificarla.

Sonia y Paola acababan de rendir la PSU y fueron a celebrar tomándose algo en el centro comercial Alto Las Condes. Emocionadas las dos por un

día lleno de presiones y mientras se contaban historias de infancia, se abrazaron largamente por algunos minutos, hasta que llegaron al lado de ellas dos guardias y un carabinero a solicitarles que se retiraran del local por el "espectáculo" que estaban brindando, mientras el policía sacaba su libreta y anotaba la dirección del lugar, indicándoles que podían ser detenidas por faltar al artículo 373 "sobre la moral y las buenas costumbres". "Esas cosas no las pueden hacer en este lugar públicamente, así que haga el favor de retirarse", les indicó uno de los guardias con walkie talkie en mano. No se las llevaron detenidas, pero las dos sorprendidas y angustiadas por la amonestación les indicaron a los hombres que cuál era el problema con ello y que sólo expresaban sus afectos como cualquier persona.

Casi siempre son guardias de seguridad apostados en los mall y centros comerciales, quienes persiguen y acosan "cualquier conducta" que para ellos constituye un "delito". Pero no sólo el comercio presenta este tipo de situaciones. Recordado es el caso de dos mujeres lesbianas en el Cerro Santa Lucía que fueron expulsadas del lugar por los guardias cuando su único comportamiento eran las demostraciones de afecto como cualquier pareja heterosexual.

Estas situaciones -aunque parezcan insólitas y aisladas- continúan ocurriendo al mismo tiempo que nuestro país firma tratados de todo tipo con grandes potencias, sociedades donde este tipo de normas ya casi no existen.

El artículo 373 del Código Penal habla que todo aquel que sea sorprendida o sorprendido en la vía pública en actitudes comprometedoras puede ser detenida o detenido por ofensas graves al pudor y a las buenas costumbres. Este cuerpo legal existe desde 1874 y su aplicación ha estado sujeta a cambios según las épocas.

"Constituyen delitos los atentados al pudor o a las buenas costumbres, con grave escándalo o trascendencia, que no sean propiamente escándalo o trascendencia, que no sean propiamente violación, rapto, corrupción de menores, etc", reza el artículo.

A principios del siglo XX, se sancionaba especialmente a las mujeres por mostrar las piernas más arriba de la rodilla, usar traje de baños en la playa que traslucían su cuerpo, e incluso, fumar en la vía pública. Aunque algunas "costumbres" han cambiado, casi siempre es el turno de Carabineros aplicar la ley y de interpretarla, pero según su propio criterio.

Según las estadísticas entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Investigaciones y Carabineros de Chile, al año 2003 más de 4.000

personas fueron detenidas por "ofensas al pudor". En estas cifras, las mujeres representan más de dos mil detenidas por esta falta clasificada en "cuasidelitos de accidentes de tránsito", mientras que los aprehendidos hombres alcanzan los 1.500. Sólo 296 del total fueron puestos a disposición de los tribunales de Justicia. El alto número de mujeres, se refiere a las trabajadoras sexuales.

El debate se abre

Pero ¿qué se entiende por "pudor"? La Real Academia Española define pudor como "honestidad, modestia y recato". Frente a esta definición, debemos entender que Gonzalo Cid y la vendedora de seguros cuyo vestido se traslucía, faltaban a la "honestidad" y al "recato". En todo caso, estas definiciones se extienden en un largo debate que incluye a juristas, filósofos, conservadores, liberales y los denominados progresistas.

La Universidad Diego Portales cuenta con un programa que está estudiando hace dos años un proyecto, el cual se denomina "Ley antidiscriminatoria" y que en uno de sus puntos, solicita modificar este artículo por considerarlo "discriminatorio y arbitrario". La abogada Lidia Casas participa junto a otros juristas en la confección de dicho proyecto que espera contar con el respaldo del Ejecutivo y un buen número de parlamentarios de todos los sectores. Aunque el gobierno, entre dimes y diretes, todavía no muestra una postura concreta frente al tema.

Para la profesional la mejor interpretación del artículo significará "sacar las caretas de la sociedad chilena". Según su experiencia, muchos otros países tienen claro a qué se refiere "moral" y tienen leyes específicas para evitar cualquier tipo de discriminación a nombre de las "buenas costumbres". Eso sí, reconoce que en Latinoamérica, las modificaciones han sido de una lentitud extrema por la influencia de la iglesia y grupos conservadores que se resisten al tema.

"Siempre tendremos grupos que se resistirán a la eliminación de estas normas, como los empresarios o la iglesia, pero lo importante es dar la pelea de frente y crear conciencia de que este artículo es aberrante y discriminatorio", señala.

Minorías

A Gonzalo Cid, (32 años), ya le quedó claro que portar condones en el bolsillo, puede ser motivo de sanción o de correr el riesgo de pasar una noche en una celda. Como voluntario del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS) que también trabaja en la prevención del VIH/Sida en la población, se dirigió a Providencia, como lo estaba haciendo habitualmente,

a distribuir cartillas a los transeúntes y principalmente, a las y los trabajadores sexuales que ejercen el comercio sexual a esa hora. Una realidad que según Gonzalo, existe y que hay que prevenir informando. Sin embargo, una patrulla de carabineros lo detuvo al registrarlo y encontrarse con una buena cantidad de condones en su mochila. "Me lo tengo que llevar detenido por infringir al pudor y las buenas costumbres", le dijeron.

Luego de pasar una noche detenido en la 19a Comisaría de esa comuna y que el mayor Sergio Thibaut le confirmara que pasaría a tribunales, cambiándole "inexplicablemente" según Cid, la figura legal a "ofensa hacia carabineros en servicio", Gonzalo interpuso un reclamo en la misma policía, donde le dijeron que investigarían el caso. Hasta el día de hoy, no ha visto resultados. Pero la molestia de ir a declarar dos veces al Primer Juzgado de policía Local de Providencia y de ser condenado por la jueza a pagar 40 mil pesos de multa -que se negó a cancelar-, no se la quitó nadie.

Para Lidia Casas, los más afectados con este artículo, sin duda, son las llamadas "minorías sexuales". Para las travestis, los transexuales, gays y Lesbianas es pan de cada día encontrarse con un "señor carabinero" al lado de ellas y de ellos solicitándoles el carné de identidad y "comportarse" en la vía pública.

Fernando Muñoz, dirigente del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS), indica que la interpretación que le dan las "fuerzas del orden" a la ley son las que complican a las personas, sean heterosexuales u homosexuales, aunque insiste en que "la mano se carga" hacia las diferencias.

"La mayoría de los casos, no se denuncian. Las personas ven que no existe la posibilidad de reclamar ni de reposición. Además, estamos hablando de algo que no está catalogado, no hay posibilidad de defensa real. A mi me pueden resultar ofensivas otras cosas, pero como no están definidas en este artículo, terminan siendo discriminatorias y arbitrarias", dice.

Por su parte, Eliana Dentone, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales "Angela Lina", indica que para ellas el artículo representa "un abuso de poder y un vicio".

"Yo me pregunto dónde está la ofensa si no estamos mostrando los genitales en las esquinas y las multas son muy altas y depende del sector. En la comuna de Providencia, por ejemplo, son las más altas", recalca.

Quien sí reconoce que se comenten "algunos excesos" de sus compañeras, es Silvia Parada, la carismática presidenta de Traves Chile que agrupa a las transgeneros y travestis. "Es que no hay que desconocer que algunas

salen a delinquir a las calles, o también, salen a trabajar prácticamente en pelotas. Que yo sepa disfrazarse no es un delito que esté contemplado en la ley", explica.

Porvenir de la moral

La casa de vidrio, la Baby Vamp y las fotografías de desnudos masivos de Spencer Tunick, fueron las actividades que más trabajo dieron a los integrantes de las organizaciones ultraconservadoras como "El porvenir de Chile", hace dos años. En esa oportunidad, el porvenir de Chile, representado por el abogado René Trincado, quiso evitar estos eventos y sancionarlos amparados en el famoso artículo, porque según indicaba en aquella oportunidad "en este país hay más exhibicionismo que moral".

Para estas organizaciones, cualquier modificación o derogación de artículos que norman la conducta de las personas, representan un "atentado" contra la sociedad.

"Se desprenden de la ley natural y del decálogo, que es la más completa compilación del orden que los hombres debemos cumplir en relación al creador y al prójimo. Como enseña San Agustín, una sociedad donde todas las personas e instituciones practiquen los mandamientos de la ley de Dios, es una sociedad perfecta", plantean.

El procedimiento penal es la detención de la persona, la que queda a disposición de Gendarmería. Posteriormente, este organismo estatal la pasa a los tribunales y éstos son los que determinan la pena, aunque insisten en que rara vez, ocurre.

En www.rompiendoelsilencio.cl/ febrero 2005 / reportajes.

Texto 81:

Principios de Rompiendo el Silencio.cl

Quiénes Somos y cuál es nuestra línea editorial

1.- Rompiendo el Silencio.cl (RS) nace el 14 de mayo del 2002, ocupando un espacio importante dentro de los sitios web lésbicos, en cuanto a información profesional y periodística de los temas que interesan e importan en general a la comunidad lésbica. Su nombre fue creado en el programa de radio lésbico "Amazonas" que se transmitía en 1998 en Radio Tierra,

donde hubo una sección denominada "Rompiendo el Silencio". Se aclara que RS no es una organización y sólo actúa como un medio de comunicación válido dentro de internet.

2.- RS trabaja con profesionales que colaboran con este medio sólo con el espíritu y el afán de lograr posicionar nuestras demandas e inquietudes a través de un medio de comunicación propio. Las colaboradoras de nuestro medio abarcan desde periodistas que se desenvuelven en otros medios de comunicación tradicionales y alternativos, como también diseñadoras, escritoras, investigadoras del área de género, abogadas y activistas que participan en organizaciones lésbicas y gays.

3.- RS es un medio independiente en su contenido, sin la edición y monitoreo de ningún organismo político, religioso o gremial. La directora y algunas colaboradoras de nuestro medio, participan activamente en las instancias que apoyan y fomentan la no discriminación y el respeto a nuestra sexualidad. Las informaciones que se publican provienen de actividades que estos mismos organismos desean difundir y en donde RS colabora con brindar el espacio necesario para mantener informada a nuestra comunidad.

4.- RS sólo da a conocer su opinión a través de la editorial escrita por su directora, en aclaraciones públicas y desmentidos cuando alguna información intente menoscabar públicamente el trabajo realizado por nuestro medio.

5.- RS apoya cualquier instancia, creación o idea que se quiera desarrollar a través de internet y que tenga como fin el respeto y dignidad a las mujeres lesbianas. Es nuestro fin colaborar generosamente y sin ningún afán de competencia con ninguna organización ni otros sitios web lésbicos, homosexuales, travestis, transgéneros o bisexuales.

6.- RS solicita previamente a sus entrevistadas la autorización para difundir sus nombres, fotografías o información, resguardando siempre su derecho a la privacidad. No es nuestra obligación aclarar las fuentes de donde proviene la información que emitimos, sólo si es ello es exigido legalmente.

7.- RS no publicará manifiestos de ningún/a candidato/a político/a a nombre de las minorías sexuales, sólo cuando las actividades que emprendan sean de interés general para la comunidad o se quieran dar a conocer por medio de entrevistas o reportajes de RS el quehacer de los/las personajes políticos/as.

8.- La orientación discursiva de RS es primordialmente orientada hacia los derechos humanos y que defiendan el derecho de toda ser humana a elegir su sexualidad.

En www.rompiendoelsilencio.cl. / Tu Concepto.

Texto 82:

Reflexión:

El Lesbian Chic de hoy

"Hoy en día, todo eso parece haber quedado atrás. Recién en Latinoamérica nos enteramos que efectivamente existió una libertad sexual en las mujeres estadounidenses y europeas, reprimidas más tarde por los términos científicos. Pero, en la actualidad, ¿no estaremos viviendo una especie de "lesbian chic"?, aquéllas jovencitas que se pasean de la mano por el Paseo Ahumada sin ningún tipo de pudor y que son la envidia de las mayores, ¿no serán la reencarnación de esa libertad de antaño?" Lee las palabras editoriales de este mes.

Luego de terminar de leer el libro de Diana Mc Lellan "Greta & Marlene. Safo va a Hollywood", me puse a reflexionar en torno a lo que la autora denominó a lo largo de su investigación por los anales del cine hollywoodense de principios de siglo, como "lesbian chic". El Lesbian chic, al cual se refería, era aquél donde mujeres lesbianas de estratos altos de Estados Unidos y Europa y actrices bisexuales de buena situación económica, vivían su lesbiandad sin tapujos, sin importar que fueran el chisme diario del circuito o que todo el mundo se enterara de sus amorios. No tenían mucho que perder. Los productores de cine hasta permitían que pequeñas escenas, que denotaban una clara "tendencia" lesbiana, aparecieran en pantalla (no olvidar a Marlene Dietrich y su etera levita con sombrero de copa en la película "Marruecos"). Claro, todo esto mucho antes de que el paraíso de Hollywood comenzara a perseguir a las actrices y actores con sus códigos de buena crianza: en la década del 50, las productoras prohibieron los besos apasionados, las caricias subidas de tono y por supuesto, cualquier escena que denotara "ambigüedad sexual".

Esos códigos venían de la mano de las teorías freudianas que comenzaron a inundar a las sociedades contemporáneas: el lesbianismo y la homosexualidad ya no eran visto como un "juego" de niñas o niños, sino que se remitía al ámbito de la patología. No, señores y señoras, no era un juego: esto era una enfermedad. Así como se hace con las enfermedades,

había que reprimirla y "atacar el mal inmoral" que había sumido a Hollywood en una verdadera crisis de identidad. Las actrices, entonces, escondieron sus amorios o visitaban bares nocturnos para lesbianas en un estricto anonimato. Peor aún, ya muchas ni siquiera decían identificarse como "lesbianas", porque lo de Lesbian chic ya no era bien visto, menos aún con la aparición de las "Kiki". ¿Quiénes eran las "Kiki"?, así se denominaban a las lesbianas de clase baja y media, aquellas que aparecían de los suburbios con camisas de leñador, pelo muy corto, cerveza en mano, pantalones anchos y que generalmente, si no estaban en un taller mecánico, se alistaban en el ejército o la marina. ¡Horror! que ninguna de las actrices fueran vistas con ellas, aunque muchas no dejaban pasar fin de semana sin que usaran sus levitas en los bares de moda. Como la alemana Marlene Dietrich, que haciendo gala de su estrellato, ayudó a abrir un bar lésbico en París por allá en la década del 40 y que se llamó "Frede's", haciendo alusión al nombre de su amante de terno y corbata que le administraba el club.

Hoy en día, todo eso parece haber quedado atrás. Recién en Latinoamérica nos enteramos que efectivamente existió una libertad sexual en las mujeres estadounidenses y europeas, reprimidas más tarde por los términos científicos. Pero, en la actualidad, ¿no estaremos viviendo una especie de "lesbian chic"?, aquéllas jovencitas que se pasean de la mano por el Paseo Ahumada sin ningún tipo de pudor y que son la envidia de las mayores, ¿no serán la reencarnación de esa libertad de antaño? Puede ser. Incluso esas odiosas discriminaciones hacía lesbianas masculinas, parecen acentuarse gracias a la sobrevaloración de lo "femenino" y el desprecio por aquellas actitudes "masculinas", la reencarnación de las "Kiki" eternamente apartadas por su propia comunidad. Cosas del patriarcado. Pero también estrategias de ese mismo patriarcado que intenta minimizar la lesbiandad a un juego. "Ya se les pasará", parecen decir a través de artículos de prensa. Algún periodista parece haber encontrado la denominación perfecta y le puso "moda", tal como debió haber ocurrido en esas décadas de mi abuelita, en el ámbito del cine, el lesbian chic no constituía ningún peligro. Ellas igual se casaban por aparencia, pero los maridos permitían que siguieran visitando a sus amantes mujeres...total, "siempre regresan". Así es la cosa. Hoy en día, mientras no constituya un "peligro" para la destronización de la heterosexualidad, se puede permitir que la novia juegue con su mejor amiga y ensaye los besos, total "siempre regresan". Pero hay veces que es un viaje sin retorno y ahí....¡uf!...que alguien condene la ira de un ser humillado en una supuesta y fantasiosa "hombría". Difícil ser hombre en estos tiempos, pobrecitos. Así como van las cosas, creo que Marlene y Fredes ni se molestarían en revolcarse tranquilas en su tumba.

En www.rompiendoelsilencio.cl/ junio 2006.

Texto 83:

septiembre 2006

Mauresmo, el tenis y los medios. Deporte y visibilidad lésbica.

Por Prika *

Dentro de nuestra cultura heterosexista que utiliza como moneda corriente y con un afán mercantil, las concepciones estéticas de cuerpos bellos, el deporte se ha convertido, en el último tiempo, en la forma más eficiente de crear cuerpos perfectos que mueven millones.

Por cierto, el deporte es más que ello también, es una muy buena forma de mantener una buena salud. Sin embargo, en las competencias de alto rendimiento, la tiranía del falo aún se deja sentir.

Es bien sabido que, por ejemplo, en Estado Unido, país cada día más y más conservador, es un verdadero logro cuando algún deportista de alto nivel decide hacer explícita su homosexualidad o en el caso de las lesbianas, su lesbianismo. Sin duda, es una decisión relevante que pone en riesgo carreras prometedoras, sin contar con el enorme prejuicio con el que debe vivir, por ejemplo un jugador de fútbol americano. No cabe siquiera mencionar el inexistente caso chileno. Para estos atletas que están dando la cara, no se han presentado mayores inconvenientes, al contrario, sus bonos se han incrementado. Sin embargo, es inevitable dejar de considerar que el machismo está incluso ahí manifestada ¿Cuántas mujeres lesbianas, deportistas de alto nivel, se han atrevido a salir del closet? Desde los años ochentas que no se tiene mayor conocimiento del tema. La gran figura, el gran icono que resuena en nuestras mentes es Martina Navratilova. Tenista de renombre mundial, que ha fijado importantes hitos en lo que se refiere al tenis femenino. Empero, cada época necesita sus ídolos. Y ciertamente nuestra comunidad más aún.

En esta cultura imperante, donde los homosexuales y lesbianas somos discriminados y discriminadas, la carencia de líderes positivos es un asunto a resolver. Por estos días, una figura del tenis femenino ha vuelto a lo circuitos tenísticos de manera arrasadora: Amelie Mauresmo (Francia, 5 Julio de 1979). Su lesbianismo no es una cuestión para nada nueva, las primeras publicaciones que mencionaron el tema, datan de 1999, cuando ella misma en una entrevista confesó estar enamorada de una mujer. Sin embargo, los medios, evidentemente centraron su atención en este aspecto de su vida privada –ahora hecha pública-, y los comentarios lesbofóbicos no se hicieron esperar. No obstante, el cuestionamiento mayor provino curiosa o no tan curiosamente, de sus colegas tenistas. El más recordado y poco feliz comentario, fue hecho por la suiza Martina Hingis, al tratarla

como "half a man" ("mitad hombre"), pero se retractó rápidamente, lo que no significó que dejara de descalificarla, repitiendo constantemente que Mauresmo "juega como un hombre".

Pareciera que el mismo poder de juego, la fuerza y similar estilo que tienen las hermanas Williams con Mauresmo, fuese sólo un detalle que nada tiene que ver con la sexualidad de las hermanas. Es sabido también que dentro de la Federación Francesa de Tenis –la que representó en los últimos juegos Olímpicos de Atenas 2004, adjudicándose una medalla de plata- las alusiones de Mauresmo en cuanto a su sexualidad, no ha provocado mayor escozor, así como Nike, su sponsor tampoco se mostró contrario al tema – cuestión obvia, así se convierte en una empresa que apoya a un grupo social tipificado como de grandes compradores, además de mostrarse como abierto y tolerante-, quienes tuvieron grandes reparos en la decisión de Amelie, fue la Asociación de Tenis Femenino, quienes prefieren que se abstenga de hablar sobre ese tema. Clara manifestación de censura, intolerancia y discriminación: lo que no se nombra, no existe.

La honestidad de Mauresmo es a toda prueba. Ninguna otra tenista o deportista de gran nivel, ha seguido su ejemplo hablando sobre su sexualidad públicamente, aún cuando sería un gran aporte que mujeres deportistas hicieran notar que su identidad sexual no destruye la feminidad. Cabe destacar, sin lugar a dudas, que lo que ha logrado Mauresmo dentro del circuito tenístico conservador y deportivo en general, es una Visibilidad lésbica significativa.

* La autora es lectora de RS en Viña del Mar y blogera. Su blog, de donde se tomó su columna, es <http://visibilidadvirtual.blogspot.com/>

Texto 84:

"The L Word" con mirada RS

El fenómeno de una serie lésbica en TV

Más amada que odiada, la serie "The L Word" -que se exhibe desde el año 2003 en la televisión estadounidense por Showtime-, no era transmitida por ningún canal de cable que no fuera Estados Unidos o Francia. A partir del 10 de julio, se está anunciando su llegada a Chile los días domingos por la señal de cable Warner. ¿Pasará la censura de los operadores del cable?.

Por Erika Montecinos, RS

El grupo de amigas en un café

"Después de visionar la primera temporada, he de reconocer para mi propia extrañeza que me ha enganchado con "The L Word", a pesar de que repite tópicos, de que a veces tiene toques de culebrón, pero aún así, es interesante más que nada por los temas que tratan, los diálogos, y sobre todo los personajes, algunos tan humanos y otros tan "estereotipados"
Guada

"De momento sólo he visto 5 capítulos de "The L Word", pero la verdad es que ¡me encanta la serie!. No le veo apenas defectos, quizás es que me gusta tanto ver reflejada por fin en una serie, algo que se parece más a mi vida que no le veo defectos. Es cierto que todas están muy guapas, pero, al fin y al cabo, ¿no ocurre siempre así en la tele? y más en las series americanas que todas son modelos cuando debe ser el país que más obesidad tiene" Viento.

"Están muy lindas todas en "The L Word", eso es lo único irreal en la serie, que son demasiado lindas todas juntas" Diana

"POR FIN una serie que habla de nosotras: Lo que sentimos, lo que vivimos. Como diría una amiga, nuestra "telenovela". ¡Al fin! ", Les Lima de Perú.

"Todas son muy "fashion", es decir, hay lesbianas que no siguen determinadas tendencias de la moda", Orgullo Boricua

"Me gustaría que alguien me explicara dónde se ve el estereotipo y el heterotipo, porque yo no veo nada de eso, me explico: creo que precisamente el estereotipo de las lesbianas suele ser el de mujeres hombrunas, pelos cortos, gafas, sobradas de kilos, tirando a feillas y mal habladas, fumadoras, bebedoras, etc, ¿dónde ven el estereotipo de mujer lesbiana en la serie? Son mujeres estupendas, guapas, con una economía saneada ¿de dónde han cogido el molde para decir que son estereotipadas?" Tizziana.

Estas son algunas de las opiniones que RS recogió de foros internacionales, en los cuales se debate acaloradamente sobre el contenido de una de las series más exitosas de temática lésbica que se hayan exhibido en la televisión estadounidense. "The L Word" - La Letra L- es una historia que trata sobre un grupo de amigas lesbianas radicadas en Los Angeles, cuyo eje central es la relación que mantienen dos de las protagonistas y que desean tener un hijo mediante inseminación, a su vez, llega al barrio Jenny y Tim, una pareja heterosexual que quiere hacer amistades, pero Jenny comienza a descubrir todo este mundo lésbico y se

siente confundida al conocer el café que frecuenta este grupo de amigas y a su dueña, una guapa mujer lesbiana que la seduce.

Más amada que odiada, la serie presenta situaciones cotidianas de las protagonistas en las que algunas se ven reflejadas e interpretadas, pero esa identificación ha transformado la distribución de la cinta, en un verdadero producto de superventas, exitosas promociones de poleras, libros, posters o ventas de DVD a través de internet o del mano a mano. Es en este sector, donde mejor le ha ido al mercado "pirata" en Sudamérica, ya que la serie no era transmitida por ningún canal de cable que no fuera de Estados Unidos o Francia e incluso, en países como España, algunas páginas web de lesbianas juntaron firmas para solicitar a los dueños de grandes corporaciones televisivas, incluir la serie dentro de su parrilla programática. Sin embargo, Warner compró los derechos de la serie y ya se está anunciando su estreno en Chile a partir de julio, si es que pasa la censura de los zares de la televisión por cable en el país.

Pero antes de esta oleada de éxitos, la serie tuvo sus aristas. Las organizaciones lésbicas y algunas activistas feministas del país norteamericano, hicieron sus reparos a la serie cuando recién se comenzó a exhibir a fines del 2003. Sus aprehensiones se dirigían, según declaraban, en las imágenes "idealizadas" que se mostraban en torno a las historias, donde ninguna de las protagonistas parecía tener problemas económicos, problemas con la discriminación o lo que es peor, indicaban, problemas con las ETS y la prevención del VIH/Sida. Además, criticaban la mirada "heterosexista" de las protagonistas, donde ninguna parecía alterar el orden impuesto a lo que debe ser una mujer en las exigencias heteropatriarcales.

Pero ¿qué esconde en realidad este fenómeno? ¿por qué se da este debate apasionado sobre los estereotipos o heterotipos lésbicos?, ¿ayudan realmente a la visibilidad de la temática lésbica?, ¿aportan a la aceptación de la diversidad entre las mismas lesbianas?.

Kena Lorenzini, psicóloga del El Diván de RS, indica que independiente de que las mujeres lesbianas y bisexuales que aparecen en la serie sean guapas y vivan en un mundo nada parecido al de las latinoamericanas, "es la primera serial masiva que existe y que trata el tema del lesbianismo tan abiertamente, con escenas realistas de sexo entre mujeres".

"Es más que normal sentir fascinación y alegría por la serie. A veces, es verdad, un poco de fanatismo por ver algo que te identifica en lo central, en el 99 por ciento. De lo que vemos en la televisión, el cien por ciento es heterosexual, sólo un poquito homosexual y lésbico. Entonces, por primera vez una serial lésbica, es una alegría para muchas", explica.

Por su parte, Anaís, de la agrupación lésbica Ayuquelén, explica que según su apreciación la serie debería ser más equitativa con la realidad social de las lesbianas latinas. "No sólo hay lesbianas esculturales, hay gorditas, bajitas, etc. Ahora el furor por la serie es lógica, es primera vez que nos vemos reflejadas en la pantalla, y justamente por esto, creo que ayuda al regocijo, pero no a la visibilidad, al menos debería ser una visibilidad real, no tan irreal. La gente que la ve porque se quiere identificar, es una, pero la que la ve por morbo, es otra".

En el resto del activismo lésbico latinoamericano, las opiniones no son muy diferentes en cuanto a la idealización de la serie versus la real visibilidad. Mariana Pessah, activista lésbico feminista de la agrupación brasileña "Mujeres Rebeldes", cuenta a RS que para ella es entendible querer verse reflejada en la televisión.

"Y hasta es entendible que queramos curtir la erótica de ver a dos mujeres juntas, en lugar de tantas parejas heterosexuales. Por ejemplo, en el verano durante el Foro Social Mundial acá en Brasil, pasaron un capítulo y el lugar donde la exhibían, ¡estaba lleno!. Las grandes empresas tienen muy claras las necesidades, por eso sería bueno concientizarlo para que no dejemos que nos invadan con sus chatarras en nombre de mentes "progres-abiertas", gente de avanzada, etc. Simplemente, se llama capitalismo feroz entrando en un espacio poco explotado", plantea.

Qué está diciendo la prensa en Chile.

Como era de esperar, los medios de comunicación comenzaron a llamar la atención de la llegada de esta serie por la señal de cable. El diario La Tercera publicó el sábado 28 de mayo que se trataba de una serie que cuenta las historias de un grupo de lesbianas "algunas de ellas aún en la etapa en que no definen completamente su sexualidad y mantienen relación con hombres".

"El show mostrará romances, traiciones y dramas. La crítica estadounidense señaló que The L Word mantiene una estética tan impecable que extiende la atención a una mirada general, más que sólo a la temática homosexual (pese a las escenas íntimas)", describen.

La noticia central de la crónica, es que la ex protagonista de la famosa cinta ochentera "Flashdance", Jennifer Beals, interpreta a una lesbiana. "Es el de Bette, una profesional que tiene una relación y que se ve "tentada" por otras mujeres luego que su novia perdiera a su hijo", insinúan.

El diario El Mercurio, en tanto, también basando la nota en que la protagonista de Flashdance ahora "actúa en un papel que hace de lesbiana", no se quedó atrás con la noticia.

"Los niveles de osadía de "Queer as Folk"" -con las escenas de intimidad homosexual más gráficas que se han mostrado en la TV de ese país- no son los mismos que en "The L word". Sexo hay, pero tanto productores como actores se han encargado de advertir que aquí lo que importa son las relaciones humanas y los sentimientos", concluye.

La serie es dirigida por dos guionistas lesbianas que han recibido muchos aplausos y críticas por la mirada que tuvieron frente a este serie. Entre las estrellas femeninas que intervienen en esta serie están Kelly Lynch (Drugstore Cowboy), Pam Grier (Jackie Brown) y Camryn Manheim (Los Practicantes).

La otra serie: Xena, la princesa guerrera

Hace dos años, Televisión Nacional de Chile (TVN) sacó de su programación esta serie que transmitía durante la semana en las tardes. Los rumores de esta sorpresiva "bajada" era porque la serie, que en un principio se emitía en horario para menores, contenía "fuertes" escenas eróticas de relaciones lésbicas entre las protagonistas. Así, Xena, el personaje principal, era eternamente acompañada en sus aventuras por Gabrielle, con quien tenían algo más que una amistad y solidaridad en las armas. Algunas imágenes que se mostraban eran agradables baños termales de las protagonistas, dormían juntas y realizaban juramentos de amor que dejaban boquiabierto al telespectador.

La serie fue transmitida por la señal de cable FOX durante algunos años y algunos capítulos todavían se exhiben en la señal "USA". Esta serie también desató el fanatismo de las internautas que intercambian videos y les dedican sitios web planteando la "segunda lectura" en las imágenes de la serie.

Opina sobre este tema AQUÍ

Más información en

<http://www.thelwordonline.com> (sitio oficial de la serie)

<http://www.l-word.com/>

RS pregunta en la plaza virtual

Recorrimos los chat y foros que frecuentan las lesbianas chilenas y les contamos que la serie seria estrenada en julio en la señal del cable y obtuvimos diversas opiniones.

"Es lo mejor que llegue la serie al cable, ojala los señores del cable no la censuren porque así ocurrió la otra vez con Queer as folk, la serie para gays" (polita).

"No la he visto, me han hablado de ella. En todo caso es una serie para pendejas ¿o no?" (Ciber chica).

"Ah, bacán. Tendré que decirle a mi viejo que ponga cable, capaz que me recorte la mesada por eso" (diosita).

"Me he comprado todas la series en DVD, me salio caro, pero no importa lo único que quiero es tener todas las temporadas y disfrutarlas, son tan lindas todas" (Triny).

"Son tan femeninas las protagonistas, a mi me parece extraordinario que empecemos a cambiar las imagenes que tienen de nosotras las lesbianas, a mi no me gustan las camionas, por eso" (Fran).

"Mira, no quiero responder porque me carga que estén haciendo un reportaje sobre un tema tan superficial como ése, así que chao..." (Lady tron).

"¡No te puedo creer! ¿Cuándo? ¿dónde? cuéntame mejor, espera, lo anotaré, no te vayas, ¿en qué señal del cable me dijiste?" (Anto).

"¿Qué es eso? ¿una serie? ah, no veo televisión la verdad" (Angela).

"Me gusta demasiado, con mi pareja estuvimos horas viendo la serie en los DVD pirateados que compramos, ahora queremos bajar la nueva temporada de internet, no tenemos banda ancha, pero contrataremos, así también nosotras podemos vender a las chicas que todavía no lo tienen" (Madonna).

"Mira, primera vez que entro a esto del chat porque estoy en mi trabajo, no tengo cable, no me alcanza la plata y por eso, no sé de lo que me hablas, pero supongo que debe ser positivo, sobretodo para las más jóvenes que ahora son tan libres...yo soy casada con un hombre, pero mantengo una relación con una mujer, ojala reflejen eso en la serie, me gustaria verlo" (Elena).

En www.rompiendoelsilencio.cl / mayo 2005 / reportajes.

Publicaciones recientes sobre homosexualidad en Chile

1. “Hombres: identidad/es y violencia”. II Encuentro de Estudios de Masculinidades: Identidades, cuerpos, violencia y políticas públicas.

Olavarría A., José, ed.

Hombres: identidad/es y violencia.

2° Encuentro de Estudios de Masculinidades: identidades, cuerpos, violencia y políticas públicas.

Santiago, Chile: FLACSO-Chile/Universidad

Academia de Humanismo Cristiano/Red de Masculinidades, 2001.

182 p. Serie Libros FLACSO

ISBN: 956-205-161-7

HOMBRES / IDENTIDAD MASCULINA /

SEXUALIDAD / RELACIONES AFECTIVAS /

VIOLENCIA / RELACIONES SEXUALES /

HOMOSEXUALIDAD / VIOLENCIA FAMILIAR /

CONFERENCIA / CHILE /

Extraído de:

http://www.fundacionhenrydunant.org/docs/genero_mujer_desarrollo/Tema%205/2.pdf

2. “Varones: entre lo público y la intimidad”. IV Encuentro de Estudios de Masculinidades

Olavarría, José; Márquez, Arturo. Eds.

O42 FLACSO-Chile/Red de Masculinidades/UNFPA.

Varones: entre lo público y la intimidad.

IV Encuentro de Estudios de Masculinidades.

Santiago, Chile: FLACSO, 2004.

158 p. Serie Libros FLACSO-Chile. Coedición.

ISBN: 956-205-192-7

SEXUALIDAD / HOMBRES / MASCULINIDAD /

GÉNERO / HOMOSEXUALIDAD / MEDIOS DE

COMUNICACIÓN / SEMINARIO

Extraído de:

<http://joseolavarria.cl/wp-content/uploads/downloads/2010/10/4to-Encuentro-Varones-entre-lo-p%C3%BAblico-y-la-intimidad.pdf>

3. “Adaptación y validación de la escala Likert de actitudes de heterosexuales hacia homosexuales (HATH) en una muestra de estudiantes universitarios chilenos”.

Sexualidad, Salud y Sociedad
Revista Latinoamericana
ISSN: 1984-6487 / n.5 – 2010 / pp.30-49 /
www.sexualidadsaludysociedad.org

Extraído de:
www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/.../article/download/114/728

4. “Actitudes explícitas e implícitas hacia los hombres homosexuales en una muestra de estudiantes universitarios en Chile”.

PSYKHE 2008, Vol.17, Nº 2, 17-25 Copyright 2008 by Psykhe
ISSN: 0717-0297

Extraído de:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282008000200002&script=sci_arttext

5. “Confidencialidad de la orientación sexual en psiquiatría”.

Revista Chilena Neuro-Psiquiatría 2006; 44(3): 170-177

Extraído de:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-92272006000300002&script=sci_arttext

6. “Configuración de la homosexualidad medicalizada en Chile”.

Sexualidad, Salud y Sociedad
Revista Latinoamericana
ISSN: 1984-6487/ n.9 - dec. 2011 - pp.109-136 / Cornejo, J. R. /
www.sexualidadsaludysociedad.org

Extraído de:
<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/874/1630>

7. “Construcción de la identidad lésbica en Santiago de Chile”

Revista Universum, Nº 22 Vol.2: 151-163, 2007

Extraído de:

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-23762007000200010&script=sci_arttext

8. “Cultura Lésbica en Chile. Una nueva construcción de género incluyente”.

Cuad. neuropsicol. v.1 n.3 Santiag, nov. 2007

Extraído de:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0718-41232007000300013&script=sci_arttext

9. “Derechos humanos y Homosexuales en Chile”

Santiago, Miércoles 28 de octubre, 1998.

Conferencia dictada en seminario “50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, efectuado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Extraído de:

http://www.movilh.org/ponencias/ponencia_ddhh.htm

10. “Desarrollo de la orientación sexual en adolescentes de 16 a 18 años de ambos sexos de Santiago de Chile. Estudio Exploratorio”.

Revista Chilena Neuro-Psiquiatría 2009; 47 (3): 201-208

Extraído de:

<http://www.scielo.cl/pdf/rchnp/v47n3/art04.pdf>

12. “Homofobia cultural y masculinidad en Santiago de Chile”

Extraído de:

<http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Guajardo.PDF>

13. “Equívocos del lenguaje: homoerotismo en lugar de homosexualidad”

ALPHA Nº 29 Diciembre 2009 (143-154)
ISSN: 0716-4254
<http://alpha.ulagos.cl>

Extraído de:
<http://www.scielo.cl/pdf/alpha/n29/art10.pdf>

14. “Imaginarios de género en la (Post)nación : Género y compromiso político en *Tengo miedo torero* del escritor Pedro Lemebel”.

Extraído de:
<http://www.hispanista.com.br/artigos%20autores%20e%20pdfs/Imaginarios%20de%20g%E9nero.pdf>

15. “Deseos públicos e identidades privadas. Internet, género e identidad sexual masculina en Chile. El caso de los avisos personales del diario *La Nación*”

Gazeta de Antropología. Nº 22 – 2006/ Artículo 36 .
<http://hdl.handle.net/10481/7112>

Extraído de:
http://www.ugr.es/~pwlac/G22_36Devanir_DaSilva_Concha.html

16. “José donoso o el eros de la homofobia”

Revista Chilena de Literatura
Abril 2006, Número 68, pp.123-140

Extraído de:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22952006000100005&script=sci_arttext

17. “La Homosexualidad como una construcción ideológica”.

Límite, año/vol. 2, numero 016. Universidad de Tarapacá. Arica, Chile
pp. 83 -108

Extraído de:

<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=83601605>

18. “¿Nueva normatividad del comportamiento sexual juvenil en Chile?”

Subjetividades juveniles

Última Década, 24, 2006:81-97

Extraído de:

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22362006000100005&script=sci_arttext

19. “Políticas queer y capitalismo: posibilidades en el Chile postdictatorial”

Extraído de:

http://www.antroposmoderno.com/antro-version-imprimir.php?id_articulo=1327

20. “Orientación sexual e identidad de género en establecimientos educacionales municipalizados de la Región Metropolitana”

Informe: Prejuicios y conocimientos sobre orientación sexual e identidad de género en establecimientos educacionales municipalizados de la Región Metropolitana

Investiga: Movilh

Auspicia: Cooperación Extremeña

Colabora: Fundación Triángulo

Patrocinan: Colegio de Profesores de Chile, Internacional de Educación y Red LGBT

Mercosur

Dirección: Coquimbo 1410- Santiago Chile

Fono-Fax: 56- 2 6714855

Correo: movilh@movilh.cl

Sitio: www.movilh.cl

Extraído de:

<http://es.scribd.com/doc/11473752/Movilh-Prejuicios-y-conocimientos-sobre-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero-en-establecimientos-educacionales-municipalizados-de-la-Region-Met>

21. “Primera encuesta sobre prevención de vih/sida aplicada en población homosexual y nueva propuesta comunicacional de intervención en Chile”.

Extraído de:

www.movilh.cl/documentacion/sida&homosexualidad2003.doc

22. “Que hable ahora o calle para siempre”: la ética comunicativa de nuestra deliberación en torno al matrimonio igualitario”.

Revista de Derecho.

Vol. XXIV: -Nº I – Diciembre 2011, pp. 9 -30.

Extraído de:

<http://mingaonline.uach.cl/pdf/revider/v24n2/art01.pdf>

23. “Reflexiones en torno a la homosexualidad y fuerzas armadas”.

Revista Fuerzas Armadas y Sociedad

Año 18, Nº 3-4, pp.259-270

Extraído de:

<http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART41e57a9ba6031.pdf>

24. “Representaciones sociales sobre heterosexualidad y homosexualidad de los/las estudiantes de pedagogía en los contextos de formación docente inicial”.

Estudios Pedagógicos XXXV

Nº 1: pp. 117-138, 2009

Extraído de:

<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=173514138007>

25. “Programa de intervención comunitaria para la prevención del VIH/SIDA en hombres homosexuales en Chile”.

Colaboración de: Moderación PortalSIDA

Fecha de Colaboración: 15 octubre 2008

Publicado por: ACCIONGAY - Corporación Chilena de Prevención del SIDA

Extraído de:
<http://www.portalsida.org/repos/sidaccion.pdf>

26. “Travestir para reclamar espacios: la simulación sex-/text-ual de pedro lemebel y francisco casas en la urbe chilena”.

ALPHA Nº 26 / Julio 2008 (101-117)
ISSN: 0716-4254
<http://alpha.ulagos.cl>

Extraído de:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22012008000100007&lng=en&nrm=iso&ignore=.html

27. “Travestismo lingüístico. El enmascaramiento de la identidad sexual en la narrativa latinoamericana neobarroca”.

Madrid: Iberoamericana, 2009, 322 p.

Extraído de:
<http://www.scielo.cl/pdf/alpha/n30/art20.pdf>

28. Breve análisis normativo sobre uniones de hecho en la legislación chilena: posibilidad de aplicación a parejas homosexuales.

Derecho y Humanidades
Nº16 vol. 2, 2010, pp. 101-117

Extraído de:
<http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RDH/article/viewFile/17038/17760>

29. Cultura y diversidad de formas de vida: la homosexualidad.

Estudios Públicos, 103 (invierno 2006).

Extraído de:
www.cepchile.cl/dms/archivo.../r103_undurraga_homosexualidad.pdf

Breve catálogo de literatura con alguna temática sexual chilena

Los libros que a continuación se presentan poseen un acercamiento homosexual dado por diferentes variantes. Estas variantes, configuran heterogéneas representaciones de lo homosexual, representaciones que varían según la relevancia discursiva, posicionamiento temático, acercamientos situacionales y lineamientos de personajes de diversa importancia estructural – novelística. Así, los libros mencionados más abajo, incorporan ópticas en donde se retrata:

La relación amorosa – afectiva entre personas del mismo sexo.

El descubrimiento de la propia sexualidad subordinada.

La descripción e incorporación de sujetos homosexuales,

El relato situacional homosexual periférico.

Por lo tanto, más allá de agenciar lecturas, afirmamos que los libros mencionados poseen acercamientos homosexuales puesto que, desde múltiples registros, incorporan esta temática en su estructura discursiva.

1. Novela:

- Brunet, M. (1962). *Amasijo*. Santiago: Zig –Zag.
- Cardoch, B. (2009). *Todas íbamos a ser reinas*. Santiago: Forja.

- Crespo, O. (2009). *Padre nuestro*. Santiago: RIL.
- Cruz, M. (1972). *El príncipe*. Santiago: Ventana al mar.
- De la Parra, M.A. (1991). *Cuerpos prohibidos*. Santiago: Antártica.
- D´ Halmar, A. (1924). *Pasión y muerte del cura Deusto*. Madrid: Internacional.
- Donoso, J. (1966). *El lugar sin límites*. México: J. Moritz.
- Edwards J. (1933). *Criollos en París*. Santiago: Nacimiento.
- Geel, M.C. (1956). *Cárcel de mujeres*. Santiago: Zig-zag.
- Gertner, M.E. (1967). *La mujer de sal*. Santiago: Zig – Zag.
- Gómez, A. (1962). *El río*. Santiago: Arancibia Hnos.
- Katz, A. (2006). *Escrito en la piel*. Santiago: Cuatro vientos.
- Lemebel, P. (2001). *Tengo miedo torero*. Seix. Barral
- Marchant, J. (2006). *Sangre como la mía*. Santiago: Alfaguara.
- Marchant, J. (2009). *El amante sin rostro*. Santiago: Tajamar.
- Méndez A. (1948). *Juan Firula*. Santiago: Lathrop.
- Muñoz, R. (2007). *La trilogía de las fiestas*. Santiago: Mago.
- Pedrero, N. (1998). *Corazón tan puto*. Santiago: Universitaria.
- Ramírez, J. (1997). *Viudo*. Santiago: LOM.
- Simonetti, P. (2004). *Madre que estas en los cielos*. Santiago: Planeta.
- Simonetti, P. (2007). *La razón de los amantes*. Santiago: Planeta.
- Subercaseaux, B. (1942). *Niño de lluvia*. Santiago: Ercilla.

- Umanzur, P. (2008). *Un hombre debajo del pantalón (Heterofia)*. Santiago: mago ediciones.
- Vattier, C. (1930). *Barula*. Santiago: Vera.
- Wacquez, M. (1981). *Frente a un hombre armado*. Santiago: Sudamericana.
- Wacquez, M. (2000). *Epifanía de una sombra*. Santiago: Sudamericana.

2. Cuentos:

- Alvarado, E. (1962). La mala ventura de Nanito Velásquez. En Moretic, Y. y Orellana, C. (Comp.). *El nuevo cuento realista chileno: antología*. Santiago: Universitaria.
- Arcos, R. (1994). Las cosas se parecen a lo que son. En Arcos, R. (Ed.), *Cuento aparte*. Santiago: Planeta.
- Barros, P. (1995). Amigas en Bach. En Barros, P. (Ed.). *Signos bajo la piel*. Santiago: Grijalbo.
- Elphick, L. (1990). La otra. En Elphick, L. (Ed.), *La última canción de Maggie Alcázar*. Santiago: Mosquito Comunicaciones.
- Fuentes, R. (2005). Todas íbamos a ser putas. En, Fuentes, R. *Homónimo*. Santiago: Alfaguara.
- Gómez, S. (1997). Hombres en habitaciones pequeñas. En Gómez, S. (Ed.), *Partes del cuerpo que no se tocan*. Santiago: Planeta.
- Griffero, R. (1994). El retorno de Gabriela. En Griffero, R. (Ed.), *Soy de la plaza Italia* (57-63). Santiago: Los Andes.
- Griffero, R. (1994). El niño de yeso. En Griffero, R. (Ed.), *Soy de la plaza Italia* (103-109). Santiago: Los Andes.
- Iturra, C. (1998). *Paisaje masculino*. Santiago: Sudamericana.

- Marchant, J. (1987). Los elegidos del santa Lucía. En Marchant, J. (Ed), *Matar a la dama de las camelias*. Santiago: cerro Huelen.
- Marchant, J. (1987). Matar a ladama de las camelias.En Marchant, J. (Ed.), *Matar a la dama de las camelias*. Santiago: cerro Huelen.
- Simonetti, P. (1999). Santa Lucía. En Simonetti, P. (Ed.), *Vidas Vulnerables*. Santiago: Alfaguara.
- Sutherland, J.P. (1994). *Ángeles negros*. Santiago:Planeta.
- Sutherland, J.P. (1999). *Santo roto*. Santiago: Lom.

3. Crónicas de Pedro Lemebel

- Lemebel, P. (1995). *La esquina es mi corazón*. Santiago: Cuatro propio.
- Lemebel, P. (1996). *Loco afán: crónicas de Sidario*, Santiago: Lom.
- Lemebel, P. (1998). *De perlas y cicatrices*. Santiago: Lom.
- Lemebel, P. (2003). *Zanjón de la aguada*. Santiago: Seix barral.
- Lemebel, P. (2004). *Adiós Mariquita linda*. Santiago: Sudamericana.
- Lemebel, P. (2008). *Serenata cafiola*. Santiago: Seix barral.

4. Poesía

- Onfray, J. (1959). *Leyenda de la rara flor*.Santiago: Central de talleres.
- Giordano, E. (1985). *El mapa de Amsterdam*. Santiago: del maitén.
- Casas, F. (1992). *Sodoma mía*. Santiago: Cuarto Propio.
- Sánchez., C. (2004). *Tengo una pena contigo. Pienso en macho*. Santiago: Cuarto propio.

- Ramírez, D. (2005). *El baile de los niños*. Santiago: del temple.
- Casas, F. (2008). *Romance de la inmaculada llanura*. Santiago: Cuarto propio.
- "Matria", Antonio Silva, Cuarto propio, Santiago, 2007
- "Guión", Héctor Hernández, Lom, Santiago, 2008
- "De fondo color rosa" Issabel De Sol. Mago editores, Santiago, 2008.

5 Historia / ensayos / crítica / entrevistas / cartas

- Araujo, K. (Ed.). (2007). *Cruce de lenguas: sexualidades, diversidad y ciudadanía*. Santiago: Lom.
- Ayuquelén. (2002). *Ayuquelén: una parte de nuestra historia*. Santiago: Ayuquelén.
- Blanco, F. (Ed.).(2004). *Reinas de otro cielo: Modernidad y Autoritarismo en la obra de Pedro Lemebel*. Santiago: Lom.
- Blanco, F. y Poblete, J. (2009). *Desdén al infortunio. Sujeto, Comunicación y Público en la narrativa de Pedro Lemebel*. Santiago: Cuarto Propio.
- Crespo, O. (2010). *Fuera del Clóset*. Santiago: Ril.
(Libro de entrevistas a Homosexuales y lesbianas)
- Contardo, O. (2011) *Raro. Una historia gay de Chile*. Santiago: Planeta.
- Grau, O. et alt. (1997). *Género y poder. Discursos Públicos en Chile 1978 -1993*. Santiago: La Morada / Arcis / Lom.
- Guajardo, G. y Caro, I. (1997). *Homofobia cultural en Santiago de Chile*. Santiago: Flacso.
- Mistral, G. (2009). *Niña errante: Cartas a Doris Dana*. Santiago: Lumen.
- Olavarría, J. y Valdés, T. (1997). *Masculinidades, poder y crisis*. Santiago: Isis Internacional / Flacso.

- Olavarría, J. y Moletto, E. (2002). *Hombres: Identidades y sexualidades: III encuentro de estudios de masculinidades*. Santiago: Flacso / Red de masculinidad/es / Universidad de Humanismo Cristiano.
- Olea, R. (2000). *Escrituras de la diferencia sexual*. Santiago: Lom / La morada.
- Pantoja, J. (1997). Aportes del movimiento homosexual a un nuevo concepto de sexualidad. En *Primer seminario sexualidad y homosexualidad*. Santiago: Centro de estudios de la sexualidad.
- Pujado, J. (2000). *Los regios del Santa Lucía*. Barcelona: Laertes.
(Este libro trata sobre la marginalidad sexual urbana del cerro Santa Lucía, fue publicado en España).
- Robles, V. (2008). *Bandera Hueca. Historia del Movimiento Homosexual de Chile*. Santiago: Arcis/ Cuarto Propio.
- Richard, N. (1993). *Masculino / Femenino. Prácticas de la diferencia y cultura democrática*. Santiago: Francisco Zegers.
- Rosenzvaig, R. (1997). Algunas características psicológicas – sociales de la cultura chilena que explican sus rasgos homofóbicos. En *Primer seminario sexualidad y homosexualidad*. Santiago: Centro de estudios de la sexualidad.
- Sutherland, J. P. (2001). *A Corazón Abierto. Geografía literaria de la homosexualidad en Chile*. Santiago: Sudamericana.
- Sutherland, Juan Pablo. (2009). *Nación Marica prácticas culturales y crítica activista*. Ripio Ediciones. Santiago. Chile.
- Torres, D. (2005). *Verbo y carne en tres poetas de la lírica homoerótica en Hispanoamérica*. Santiago: Cuarto Propio.

Marchas y organizaciones y eventos

1. Marchas, organizaciones y eventos

- **22 de abril de 1973.**
1ª Marcha homosexual. Participaban principalmente travestis cansados del abuso policial. Esta marcha fue ridiculizada por la prensa de la época.
- **1977: Grupo integración**
Organización de homosexuales que se reunían de forma clandestina (dictadura).
- **1982:**
Primer mini – congreso homosexual en Chile. Fue clandestino debido a la dictadura. Se realizó en un local llamado “El Delfín”. Participaron cerca de 100 homosexuales.
- **1984**
Nace Ayuquélén. Primer colectivo lésbico chileno.
- **12 de agosto de 1985**
Ernesto Muñoz, artista plástico, devela su homosexualidad en la revista Apsi
- **1985**
Marcos Ruiz, futuro dirigente homosexual, declara su homosexualidad en la misma revista Apsi
- **1987**
Ayuquelen da una entrevista grupal a Milena Vodánovic periodista de la revista Apsi
- **1988**
Nacimiento de las “Yeguas del Apocalipsis”.
Colectivo de arte performático formado por Francisco Casas y Pedro Lemebel.
- **28 de junio de 1991**
Primer taller sobre derechos civiles organizado por la Corporación Chilena de Prevención del Sida.
- **1991**

Nace el MOVILH (movimiento de liberación homosexual) en junio de 1991

- **1991**
Congreso Homosexual en coronel. Participaron los asistentes al taller de derechos civiles (devenido en MOVILH), LEA, Ayuquelén y “Las yeguas del Apocalipsis”.
- **1992**
Primer encuentro lésbico feminista nacional. Participaron cerca de 50 mujeres provenientes de todo el país.
- **4 de marzo de 1992**
Participación del MOVILH en la marcha organizada por las instituciones de derechos humanos que conmemoraban la entrega del Informe Rettig (solicitado por el primer gobierno democrático postdictadura sobre atentados a los derechos humanos de la dictadura). Marcharon con máscaras.
- **1992**
LEA. (Lesbianas en acción) primera organización lésbica del sur de Chile participa en la escuela de verano de la Universidad de Concepción, en un debate sobre el mundo lésbico.
- **1992**
Roberto Pablo, integrante del MOVILH aparece en el programa de televisión “Unas y otras” de Televisión Nacional de Chile.
- **Mayo de 1993**
Nace Triángulo Abierto primer programa radial dirigido a lesbianas y homosexuales en Radio Tierra. Duró hasta el año 2007.
- **Septiembre 1993**
Incendio discotheque gay Divine en Valparaíso.
- **Noviembre 1993**
Seminario “Sexualidad y homosexualidad: el derecho a la diferencia” Organizado por MOVILH y CES (Centro de Estudios de la Sexualidad). Se realizó en la Universidad de Santiago.
- **1994**

Publicación del libro "Angeles Negros" de Juan Pablo Sutherland, volumen de relatos de temática gay. Causó escándalo el hecho que fuera financiado por Fondart (Fondo (conkursable) para la Cultura y las artes del gobierno de Chile. Lo mismo sucedió con un cuadro de Juan Domingo Dávila, que representaba a un Simón Bolívar con senos.

- **Noviembre 1994**
Se realiza el Primer Seminario "Familia y homosexualidad: Una relación integradora", en el Centro Cultural de la Comuna de Ñuñoa.
- **1996**
Roberto Pablo. Primer homosexual que postula electoralmente a un cargo de elección popular (concejal).
- **1997**
Nacimiento del Mums (Movimiento Unificado de Minorías Sexuales) tras la unificación del MOVILH histórico y el centro lambda chile. La sigla MOVILH se conserva, pero la "i" representa el término "integración".
- **1997:**
1er Encuentro Metropolitano de Lesbianas, gays y trans
- **Mayo 1997:** Presentación del libro "Sexualidad y homosexualidad: por el derecho a la diferencia", sala América, Biblioteca Nacional, con los comentarios del ex Ministro Secretario General de Gobierno Sr. Enrique Correa, el Abogado Juan Cabrera y el dirigente de MUMS Marcos Ruiz
- **Noviembre 1997 :** Organización del seminario "Homosexualidad en Chile, Nuevos Enfoques", en colaboración con el Grupo de Estudios Sociales, Amnistía internacional, Departamento de Bio-ética de la Universidad de Santiago de Chile, Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales, desarrollado en la sala Enrique Frommen, Universidad de Santiago.
- **27 de junio 1999:**
Primera Marcha del Día Internacional del Orgullo Gay Lésbico, desde el Parque Bustamante hasta el costado de Biblioteca Nacional, en Santiago.
- **12 de julio de 1999**

Publicación en el Diario Oficial de la ley 19.617 que despenaliza la sodomía.

- **Diciembre 1999:** Lanzamiento de la primera Agenda Gay Lésbica de Chile, en Discoteque Bokhara, Santiago.

- **Septiembre 2000:**

Se realiza el Primer Ciclo de Cine Gay "Alameda 2000". El ciclo se presentó en el Cine Arte Alameda de Santiago entre los días 7 y 14 de Septiembre. Entre las películas exhibidas se cuentan: "Wilde", "Cuando Cae La Noche", "Noches Salvajes", "Priscilla, La Reina del Desierto", "Happy Together", entre otras. Se generan tensiones en torno al ciclo con activistas lésbicas, puesto que era una actividad en el marco de la Patria Gay, nombre excluyente y de un marcado acento patriarcal.

- **Septiembre 2000:**

Segunda marcha anual LGTB en Santiago. Se llamó ese año Marcha de la Patria Gay. Con alrededor de 5.000 asistentes, esta masiva actividad destaca por la participación de lesbianas, travestis, gays, familiares y amigos de minorías sexuales, organizaciones sociales, dirigentes políticos, entre otros simpatizantes del movimiento homosexual. Esta marcha se sigue desarrollando año a año en Santiago en el marco del Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, nombre que deja atrás una mirada masculinizada de estas actividades.

(Hasta el día de hoy se organizan dos marchas, la de junio (stonewall) y la de septiembre (mes de la patria).

- **2001**

"Loco afán" libro de crónicas de Pedro Lemebel es llevada al teatro.

- **2001**

El alcalde de Santiago, Joaquín Lavín (derecha ultraconservadora), se compromete a la reinserción social de los travestis dedicados a la prostitución con la creación de cursos de corte y confección dedicados a ellos.

- **14 de junio de 2001**

El programa periodístico "informe especial" exhibe un reportaje sobre la homosexualidad en Chile. Aparecen testimonios de hombres homosexuales.

- **Diciembre de 2001**

Carlos Sánchez, candidato homosexual a diputado. No resultó elegido.

- **14 de mayo de 2002** nace la revista virtual lésbica Rompiendo el Silencio
- **2004**
La jueza Karen Atala pierde la tuición de sus hijas en la Corte Suprema debido a su condición de lesbiana.
- **29 de junio de 2004.**
Nace “Las otras familias” colectivo dirigido a posicionar la maternidad lésbica. Nace a raíz del caso Atala.
- **24 de noviembre de 2004**
La jueza Karen Atala demanda al estado chileno frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- **14 de marzo de 2005**
Se envía al parlamento el proyecto de ley contra la discriminación.
- **Junio de 2006**
Se realiza la primera besatón contra la discriminación sexual. Esta actividad se lleva a cabo de forma consecutiva hasta nuestros días. Lo organiza MUMS.
- **2006**
Se realiza por primera vez la gay parade, fiesta que combina la música electrónica con las causas homosexuales.
- **2007.**
Se realiza por primera vez una marcha gay en Valparaíso
- **Marzo de 2008**
El diputado Marco Enríquez Ominami presenta un proyecto de ley que pretende modificar el Código Civil, sustituyendo el concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer por el de dos personas.
- **2008.**
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de julio del año 2008, declara admisible el caso de la jueza Karen Atala y lo deriva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta última

con sede en San José, Costa Rica. Se espera el fallo de la corte para el primer semestre del año 2012.

- **Noviembre 2008**
Primer carnaval del orgullo gay realizado en Temuco.
- **2009.**
Publicación de “Niña Errante: Cartas a Doris Dana”. De Gabriela Mistral. A través del género epistolar se confirma el lesbianismo de Mistral.
- **2011**
5 al 6 de abril: Judith Butler en Chile. Invitada a la inauguración del año académico de una universidad privada.
- **2011 julio**
Segunda marcha gay en Temuco.
- **8 noviembre**
El Senado aprueba proyecto de ley contra la discriminación.

Lugares de encuentro homosexual en Chile (Ubicados de norte a sur del país)

1. Arica

a) discotheque:

i) Cosmoyunic

Ubicada en Playa Brava de la ciudad de Arica.

ii) Disco y club de eventos Fandango

Av. Diego Portales 2376.

iii) Dankar.

2. Iquique

a) discotheque:

i) Disco club Crebro.

Bajo Molle Km. 7, Camino Costero Interior, Iquique.

.

ii) Disco club Indigo.

Kmtro. 8 Bajo Molle.

<http://www.indigoclub.cl>

b) Restobar.

i) Amnesia

San Martín #119, Iquique

<http://www.amnesiaarestobar.tk>

ii) Queen bar

3. Antofagasta

a) discotheque:

i) Disco Underboys

Avenida Edmundo Pérez Zujovic #4800, Antofagasta.

www.underboys.cl

ii) Moon dance floor

Felix Garcia 560.

4. Calama

a) discotheque:

ii) Fashion Discoteque

5. La Serena

a) discotheque:

i) Club Cosmos

Aldunate # 502 Barrio Ingles Coquimbo

www.clubcosmos.cl

ii) Club Vogue

Avenida los Lagos 1431, Peñuela Alto, Coquimbo

iii) Otsu Club

Avenida Las Palmeras #1790, La Herradura, Coquimbo

<http://www.otsu.cl>

iv) Arcángel

b) Pubs.

i) Pub CC Herrera

Domeyco #578.

ii) Elqui House.

Cienfuegos 666-A.

6. San Felipe

a) Restaurant:

i) Huerto Casa Almendral

7. Viña del Mar

a) discotheque:

i) Zeus.

Arlegui #829, Viña del Mar.
www.zeuzs.cl

ii) Divino

Camino Internacional 530, Reñaca Alto, Viña del Mar
<http://www.clubdivino.cl>

b) Ciber Café

i) Open Mind.

c) Playas.

i) Playa gay Los Marineros

8. Valparaíso

a) discotheque:

i) Disco Le Femme Babilonia

Subida Ecuador, Local 57, Valparaíso.

ii) Disco pub y bar club Vaticano.

Calle Bustamante 87.

iii) Disco Club Cherry

Errazuriz #884, Valparaíso

iv) Disco Club Atlantis

Chacabuco #2124.

v) Disco Club Morgana

Clave 135, Valparaíso

<http://www.paganoindustry.cl/morgana>

vi) Rungay

vii) Pagano

viii) Blondie

b) Restaurantes

i) Bar Restauran Exodo
Blanco 238, Esquina Clave, Valparaíso
<http://www.paganoindustry.cl/exodo>

ii) Bar Restaurant Las Cachás Grandes
Blanco 318, Esquina Clave, Valparaíso
<http://www.paganoindustry.cl/lascachasgrandes>

9. San Antonio

a) discotheque:

i) Club Orange.
José Miguel Carrera 798 - San Antonio

10. Rancagua

a) discotheque:

i) Club Lila Rancagua
Avenida Diego de Almagro 02519.

ii) Medieval
Germán Riesco 70.
<http://www.medievaldiscotheque.cl>

iii) Club Caín.

iv) Open House

11. Talca

a) discotheque:

i) Disco Taboo
Camino Antiguo Cerro la Virgen, Talca
<http://www.taboo.cl>

12. Chillán

a) discotheque:

i) Disco Kalua
Rosas 933, Chillán
<http://www.discokalua.cl>

ii) Disco Frida K Diego Rivera.
Isabel Riquelme 1118, Chillán
<http://www.frida.cl>

13. Concepción

a) discotheque:

i) Disco Club Paradise
Avenida Prat 676, Barrio estación, Concepción
<http://www.clubparadise.cl>

ii) Divas Dancing Club
Caupolicán 321, Galería los Arayanes, Local 7, Concepción
<http://www.divasdisco.cl/>

iii) Disco Viceversa
Camino a Chaimávida Km. 8, Concepción
<http://www.discoviceversa.cl>

iv) Disco Pub Villanas
Cochrane #217

b) Pub

i) Superstar
Prat 650.

c) Saunas

i) Omospa
Chacabuco 1159.
<http://www.uomospa.cl>

d) Moda y belleza

- i) Underground
Caupolicán 321, galería Los Arayanes, Local 7, Concepción
<http://www.tiendaunderground.cl>

e) Cybers

- i) Viceversa
Ormpello 563, 2° piso.

f) Playas

- i) Los tres pinos
Entre las playas Bellavista y Punta de Parra, Tomé.

14. Temuco

a) discotheque:

- i) Disco Mundo
Aldunate 325 Loc. 102-103.
- ii) D-Boys
Balmaceda 1224.

15. Valdivia

a) discotheque:

- i) Disco Blue queen
Caupolicán #111, esquina Anwandter.
<http://www.bluequeen.cl>
- ii) Disco Judas

16. Osorno

a) discotheque:

- i) Playbar

Calle Bulnes 928.
<http://www.playbar.tk>

17. Puerto Montt

a) discotheque:

i) Charly Pub Discoteque
Angelmó #2170.

ii) Adonis
Avenida Angelmó #1856.

iii) Angels

18. Punta Arenas

a) discotheque:

i) Delirius discotheque

19. SANTIAGO

a) discotheque:

1. Bunker
2. Fausto
3. Bokhara
4. Cero
5. Naxos
6. Club 142
7. Club príncipe
8. Club miel
9. Blondie
10. Club la feria

b) Cafés y bares

1. Farinelli
2. Pub friends
3. 105

4. Tomodachi
5. Barabajo
6. Dionisio
7. Club ignorancia
8. Como te ubico

c) Restaurantes

1. Capricho español
2. Cadaques

d) Saunas

1. 282
2. Baños metro
3. Mi tiempo
4. Il platino

e) Ciber

i) Cadena liberación tiene 3 ciber en Stgo:

- Liber Montt (Montt 0219)
- Liber Nataniel (Natanile Cox 78)
- Liber Lastarria (O'Higgins 295).

ii) Scanner

Información extraída de: <http://www.datosgay.com/>
<http://www.puntogay.cl/>